

رسالة القرآن

نشرة فصلية تُعنى بالشؤون القرآنية
تصدرها دار القرآن الكريم

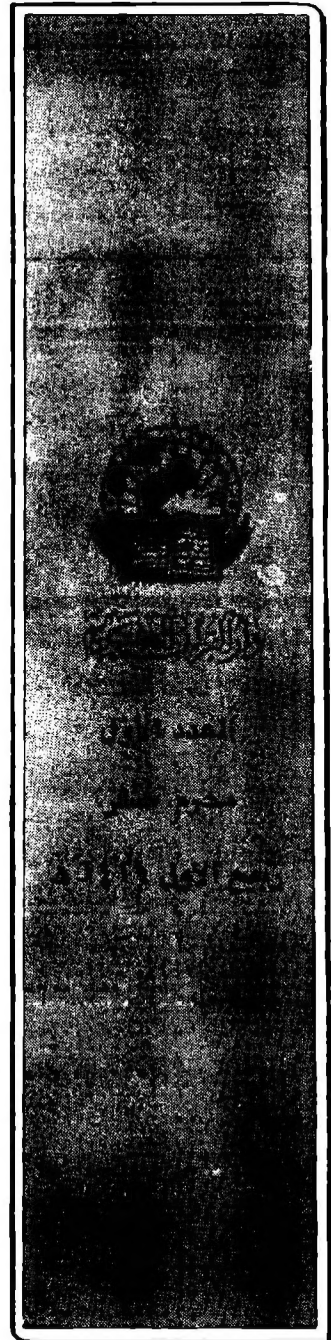
المراسلات:

الجمهورية الإسلامية قم - دار القرآن الكريم
ص . ب (١٥١)

- النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية
- ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.
- ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية.
- ما يرد في المقالات من افكار يتحمل الكاتب مسؤوليتها
- النشرة غير ملتزمة باعادة المواد التي تتلقاها للنشر.

الثمن: ٥٠ تومناً أو مايعادلها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحو ثقافة قرآنية

بسم الله الرحمن الرحيم
«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ»

ميلاد «رسالة القرآن» جاء تجاوباً مع الحاجة إلى ثقافة قرآنية، تتسم بالنقاء، والعمق، والأصالة... وسدّاً للفراغ العلمي الذي يشعر به الجميع في هذا المجال، والأمل يراودنا - كما يراود جميع المعنيين بهذه العلوم والمعارف - أن تكون هذه المجلة اداة تبليغية، ووسيلة لتنشيط الحركة الفكرية، والدراسات المتخصصة بعلوم القرآن، ومعارفه، وفنونه، وآدابه.

إنَّ العناية بعلوم القرآن ومعارفه، والحرص على تعميم الوعي، والثقافة القرآنية المعطاء لهما من أول مرتكزات التغيير الفكري والحضاري، في المجتمع الإسلامي، وبناء الإنسان والحياة، على أسس إسلامية، ذلك لأنَّ القرآن كتاب الله، وهو منبع الفكر والتشريع، ومقياس النقاء، والأصالة، ومصدر الوعي والحركة، فليس بوسع هذه الأمة أن تنهض، أو تتخلص من التخلف الحضاري، والفساد الاجتماعي والانحراف الفكري إلاَّ بالتمسك بالقرآن، وإلاَّ بوعي مضامينه، واستيعاب محتواه.

لقد كان هذا الكتاب الإلهي الخالد - ولا يزال - مصدر هداية هذه الأمة، ونبراس مسيرتها، ودليل قيادتها.

إن مسؤولية الكتاب، والمفكرين الإسلاميين، والمتخصصين بعلوم القرآن ومعارفه لتُملّي عليهم روح الاهتمام بالدراسات القرآنية، والعناية بالتراث القرآني، والإفصاح عن كنوزه، وتعميم ثقافته ومعارفه.

إنه لمن المؤسف حقاً، ان لا يستفيد المسلمون من كتاب الله الفائدة المرجوة، بل ومما يحزُّ في نفس المسلم أن يتخذ الناس هذا القرآن مهجوراً، فلا يعتنى بحفظه، ودراسته، والبحث في تراثه وعلومه ومعارفه إلاَّ بحدود ضيقه، وأن لا يكون منهجه اساساً لمنهج البحث

والتفكير، ولا أفكاره ومفاهيمه قاعدة للثقافة، والمعرفة، والحضارة، والسلوك، ونظم الحياة. إن هذه النشرة المتخصصة في الدراسات والشؤون القرآنية إذ تفتح صفحاتها أمام الكتاب، والمفكرين، والباحثين الإسلاميين وتدعوهم إلى الكتابة والمشاركة إنما تستهدف خدمة هذا الكتاب الإلهي العظيم، والمساهمة في إغناء المكتبة القرآنية، وتعميم الإنتاج الثقافي هذا، لئلا تكون علوم القرآن ومعارفه محصورة في أفقها المدرسي الخاص. إن المرحلة التي تعيشها الأمة واجيالها بحاجة إلى دراسات وبحوث قرآنية تلبي حاجة العصر، وتحل مشاكل الإنسان القائمة امامه، وبشكل يجعل من هذه الدراسات والأبحاث مشروعاً فكرياً واجتماعياً متكاملًا.. بعيداً عن الرقابة والتقليد الذي لايسمح بالابتكار، والنمو، والتصحيح، والتكامل.

كما وأننا بحاجة ماسة - اليوم - إلى إعادة دراسة ومناقشة بعض مناهج التفسير، وتنظيمها، وبلورتها للحفاظ على المنهج العلمي الواضح للتفسير الذي يستطيع أن يحقق الأمانة العلمية، ويملك القدرة على كشف مراد الله تعالى من كتابه العزيز، والاستخراج من خزين القرآن ما يغني حياة البشرية، ويهديها إلى سواء السبيل. ونحن بحاجة إلى تنقيح التفاسير مما أدخل عليها من غلو، وتجسيم، وتلاعب... الخ، ومما حُمِلت آيات الله من آراء بعض من فسروا القرآن، وفق ميولهم الفلسفية، أو اتجاهاتهم الكلامية وقناعاتهم الشخصية.

ومن هنا يجب أن تتوفر في الباحث، والدارس، والمفسر صفات الموضوعية والأمانة العملية. فإن من أخطر ما يواجهه المفسر القرآني هو التلاعب بمعاني القرآن، وتحميل النص أفكار المفسر والباحث القبليّة، واخضاعه لمسلّماته ووجهات نظره.

ومن المشاكل العلمية التي يواجهها التفسير والبحث القرآني هو الاعتماد على الروايات الضعيفة والمراسيل في الفهم والتفسير. فلابدّ، والحالة هذه، من اخضاع الروايات للتحقيق والتمحيص العلمي، قبل الاعتماد عليها، في فهم وتفسير القرآن.

ومن مشاكل البحث والتفسير القرآني هو قصور الذوق الأدبي والحسّ اللغوي. عند بعض المفسرين، بشكل يحول دون الفهم السليم لروح النص، وبينته، واعرابه، وموقعه... مما يقود المفسر والباحث إلى التخبط، وحمل الألفاظ على غير دلالتها، ولانذيع سراً إذا ما قلنا بأن فهم القرآن بحاجة إلى ذوق أدبي، وحسّ لغوي متسام إلى مستوى الإنسان المخاطب به، في عصر النصّ والنزول.

وإذن فنحن بحاجة إلى عناية خاصة بدراسة القرآن، ودراسته بحاجة إلى وعي حضاري عميق، ومنهج علمي ملتزم، وذوق أدبي يرقى إلى مستوى النظام والفن الأدبي الذي يتقوّم

به الإبداع النبوي لتلك المعجزة اللغوية الخالدة.

ولا يخفى أننا بحاجة إلى البحث عن تراث القرآن في المكتبات وكنوز الكتب وتحري المخطوطات في المكتبات العالمية، وفي خزانات العلماء والباحثين، وتكوين مكتبة قرآنية نموذجية تحوي كل تراث القرآن وعلومه ومعارفه، لتكون مرجعاً للبحث والتوثيق.

كما أننا بحاجة إلى تشكيل مجامع علمية لدراسة القرآن دراسة تخصصية في مجال السياسة، والمال، والاجتماع، والاقتصاد، والأخلاق، والتربية، والتشريع... إلى جانب متخصصين في تاريخ القرآن، وتجويده، وقراءاته، وآدابه... الخ.

ولما كان كتاب الله هو المصدر الأول للتشريع فمن الواجب أن تكون الدراسة القرآنية هو الدراسة الأكثر عناية في حوزاتنا العلمية، وفي جامعاتنا، ومدارسنا.. كما يجب أن تكون ثقافتنا ثقافة قرآنية، ووعينا للكون والحياة رعيًا قرآنيًا.

إن التربية والبناء الذي ينتجه القرآن في نفس الدارس والمتعلم ليس بوسع الفلسفة، ولا علم الكلام، ولا علوم الفقه وأصوله... الخ أن تمنحه إيّاه.

إننا مسؤولون عن أن نعيد للقرآن مجده، ودوره الحضاري. علينا أن نجعل من مساجدنا مدارس لحفظ القرآن وتدارسه.

إنه لنقص في ثقافة المثقف وطالب العلوم الدينية أن لا يحفظ من كتاب الله ما يبني عليه فكره، وثقافته، ومعارفه.

أيها القارئ الكريم!

• إن رسالة القرآن، لتفتح صفحاتها للكتاب، والباحثين، والمتخصصين بالدراسات القرآنية، وتستقبل إنتاجهم، وتدعوهم إلى المشاركة بالبحوث والدراسات القرآنية.

كما تستقبل بصدر رحب ما يوجهه القراء من تسديد، ونقد علمي ببناء مؤمنة أن النقد العلمي هو أداة من أدوات التصحيح والتقويم والتكامل -

راجين التعاون مع هذه المجلة، والاستجابة لندائها.

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».

التحرير

كَيْفَ نَزَلَ الْقُرْآنُ ؟

الشيخ محسن الراكعي

والفرقان» (البقرة/ ١٨٥).
وقال تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا
كُنَّا مُنْذِرِينَ» (الدخان/ ٣).
وقال تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»
القدر/ ١).

وقد اختلف الباحثون الإسلاميون في وجه
الجمع بين الأمرين وقد ذكروا في ذلك آراء
ونظريات تعرض فيمالي لأهمها:
النظرية الأولى:

وهي التي تعتبر للقرآن نزولين:
النزول الأول إلى البيت المعمور أو بيت
العزة - حسب بعض التعابير - وهذا هو
النزول الدفعي الذي أشارت إليه بعض
الآيات السابقة، والنزول الثاني على النبي
محمد صلى الله عليه وآله بالتدريج وطيلة المدة
التي كان يمارس فيها مهمته القيادية في
المجتمع الإسلامي.

وقد ورد في هذا بعض النصوص عن الإمام

لاشك أن القرآن نزل نجوماً وعلى التدريج،
وأن آياته تتابعت طبق المناسبات والظروف
التي كانت تمرّ بها رسالة الله في مسيرها
الجهادي الظاهر تحت قيادة الرسول الكريم
(ص)، وقد لمحت إلى هذا النزول التدريجي
للقرآن الآية الكريمة:

«وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ
وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا» (الاسراء/ ١٠٦)،

وقوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ
عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ
فُؤَادَكَ، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا
جُنَاحٌ بِالْحَقِّ وَاحْسَنَ تَفْسِيرًا» (الفرقان
٣٢-٣٣).

ومع ذلك فإن هناك نصوصاً قرآنية تشير
إلى دفعية النزول القرآني على مايفهم من
ظواهرها وذلك كما في الآيات المباركة التالية:

قال تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى

الصادق عليه السلام، فقد روي عنه في قوله عز وجل: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن»، كلام يقول فيه: «إنَّ القرآن نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم أنزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة»^(٢).

وقد نقل مايقارب هذا عن ابن عباس أيضاً، فقد روى عنه أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة^(٣).

وقد خالف المحققون من علماء القرآن هذا الرأي ورفضوا النصوص التي وردت فيها ورموها بالضعف والوهن وأقاموا شواهد على بطلانه.

يقول الشيخ المفيد (ره) تعقيباً على هذه النظرية التي أخذ بها أبو جعفر بن بابويه الصدوق:

(الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث واحد لا يوجب علماً ولا عملاً، ونزول القرآن على الأسباب الحادثة حالاً فحالاً يدل على خلاف ماتضمنه الحديث، وذلك أنه قد تضمن حكم ماحدث وذكر ماجرى على وجهه وذلك لا يكون على الحقيقة إلا لحدوثه عند السبب، ألا ترى قوله تعالى: «وقولهم قلوبنا غُلف بل طبع الله عليها بكفرهم» (النساء/ ١٠٠).

وقوله: «وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم» (الزخرف/ ٢٠):

وهذا خبر عن ماض ولا يجوز أن يتقدم مخبره فيكون حينئذ خبراً عن ماض وهو لم

يقع بل هو في المستقبل، وأمثال ذلك كثيرة^(٤). ثم يستشهد رحمه الله ببعض الشواهد القرآنية الأخرى التي تؤكد النزول التدريجي للقرآن وتقوم قرينة على بطلان النزول الدفعي له.

ويناقد صاحب المنار هذه النظرية أيضاً ويرفضها قائلاً:

«وروا في حل الإشكال ان القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان إلى سماء الدنيا وكان في اللوح المحفوظ فوق سبع سماوات ثم نزل على النبي (ص) في رمضان منه شيء، خلافاً لظاهر الآيات، ولا تظهر المنّة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم - على قولهم هذا - لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح المحفوظ من حيث انه لم يكن هداية لنا، ولا تظهر فائدة في هذا الإنزال ولا في الاخبار به»^(٥).

إذن فأهم مايرد على هذه النظرية يتلخص في شيئين:

١- ورود الآيات القرآنية في بعض المناسبات الخاصة بحيث لايعقل التكلم بتلك الآية قبل تلك المناسبة المعينة.

٢- عدم تعقل فائدة النزول الأول للقرآن من حيث هداية البشر فلا وجه لهذه العناية به في القرآن والاهتمام به «إنّا أنزلناه في ليلة القدر»..

النظرية الثانية:

أن المراد من إنزاله في شهر رمضان وفي ليلة ابتداء القدر منه ابتداء إنزاله في ذلك

الوقت ثم استمر نزوله بعد ذلك على الرسول صلى الله عليه وآله بالتدرج ووفقاً للمناسبات والمقتضيات .

قال صاحب المنار: (وإما معنى إنزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن نزل منجماً متدرجاً في مدة البعثة كلها فهو أن ابتداء نزوله كان في رمضان وذلك في ليلة منه سميت ليلة القدر - أي الشرف والليلة المباركة - كما في آيات أخرى وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه) (١).

وقال الشيخ المفيد:

(وقد يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملة في ليلة القدر أنه نزل جملة منه في ليلة القدر ثم تلاه مانزل منه إلى وفاة النبي - ص -) (٢).

ويبدو أن هذا الرأي هو الذي استقطب أنظار الأغلبية من محققي علوم القرآن والتفسير نظراً إلى كونه أقرب الآراء إلى طبيعة الأمور وأوفقها مع القرائن وظواهر النصوص القرآنية، فإن القرآن يطلق على القرآن كله كما يطلق على جزء منه، ولذلك كان للقليل من القرآن نفس الحزمة والشرف الثابتين للكثير منه، فنزول جزء من القرآن - استهل به الوحي الإلهي في ليلة القدر من شهر رمضان - يصدق معه نزول القرآن في ليلة القدر، وفي شهر رمضان..

وتأييداً لهذه الفكرة فإننا نحاول الاستفادة من التعابير الجارية بين عامة الناس حين يقولون مثلاً سافرنا إلى الحج في التاريخ الفلاني، وهم لا يريدون بذلك إلا ميذاً

السفر، أو نزل المطر في الساعة الفلانية ويقصد به ابتداء نزوله، فإنه قد يستمر إلى ساعات ومع ذلك يصح ذلك التعبير.

وبعبارة أخرى، أننا نلاحظ صحة هذا النوع من الاستعمال في الأسماء التي تطلق على قليل المعنى وكثيره على السواء كالطمر والسفر وأمثالهما بخلاف ما لا يطلق إلا على المعنى بكامله كالبيت مثلاً فإنه لا يصح في العادة أن يعبر عن الشروع ببناؤه بعبارة (بنينا البيت في الزمان الفلاني)، وكلمة (القرآن) كما أشرنا سابقاً تطلق على كلام الله مطلقاً قليلاً وكثيره، فمن الطبيعي - إذن - التعبير عن ابتداء نزوله بدلالة أنزلناه في ليلة القدر، وما شاكل ذلك من التعبيرات.

ولابد أن نضيف على هذا الرأي إضافة توضيحية هي أن المقصود من كون ابتداء النزول القرآني في ليلة القدر من شهر رمضان ليس ابتداء الوحي على النبي صلى الله عليه وآله.. فإن افتتاح الوحي المحمدي كانت لسبع وعشرين خلون من رجب - على الرأي المشهور - وكانت الآيات التي شعت من نافذة الوحي على قلب الرسول (ص) لأول مرة هي: «اقرأ باسم... إلخ» كما سيأتي الحديث عن ذلك في فصله، ثم انقطع الوحي عنه لمدة طويلة، ثم ابتداء الوحي من جديد في ليلة القدر من شهر رمضان - وهذا الذي تشير إليه الآية المباركة - واستمر الوحي عليه صلى الله عليه وآله حتى وفاته.. وبما أن هذا كان بداية استمرار النزول القرآني فقد صح اعتباره بداية لنزول القرآن.

النظرية الثالثة:

وهي النظرية التي اختص بها العلامة الطباطبائي: تعرض لها باختصار مع توضيح، وهي تمثل لوناً جديداً من ألوان الفكر التفسيري انطبعت بها مدرسة السيد الطباطبائي في التفسير.

وهذه النظرية تعتمد على مقدمات ثلاث تتلخص فيما يلي:

أ- هناك فرق بين (الإنزال) و(التنزيل) والإنزال إنما يستعمل فيما إذا كان المنزل أمراً وحداثياً نزل بدفعة واحدة والتنزيل إنما يستعمل فيما إذا كان المنزل أمراً تدريجياً، وقد ورد كلا التعبيرين حول نزول القرآن:

«إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ونزلناه تنزيلاً، والتعبير بـ(الإنزال) إنما هو في الآيات التي يشار فيها إلى نزول القرآن في ليلة القدر أو شهر رمضان بخلاف الآيات الأخرى التي يعبر فيها بـ(التنزيل).

ب - هناك آيات يستشعر منها أن القرآن كان على هيئة وحدانية لا أجزاء فيها ولا أبعاد ثم طرا عليه التفصيل والتجزئة فجعل فصلاً، فصلاً، وقطعة، قطعة.

قال تعالى: «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، (هود / ٢).

فهذه الآية ظاهرة في أن القرآن حقيقة محكمة، ثم طرا عليها التفصيل والتفريق بمشيئة الله تعالى والإحكام الذي يقابل التفصيل هو وحدانية الشيء وعدم تركيبه وتجزئته.

ج - هناك آيات قرآنية تشير إلى وجود

حقيقة معنوية للقرآن غير هذه الحقيقة الخارجية اللقطة، وقد عبر عنها في القرآن بـ(التأويل) في غير واحدة من الآيات، قال تعالى: «أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بعلام يحيطوا بعلمه ولم ياتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» (يونس / ٥٢-٥٣).

وقال تعالى:

«ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله، يوم ياتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق» (الأعراف / ٥٢-٥٣).

فالتأويل على ضوء الاستعمال القرآني هو الوجود الحقيقي والمعنوي للقرآن وسوف يواجه المنكرون للتنزيل الإلهي تأويله وحقيقته المعنوية يوم القيامة.

واستنتاجاً من هذه المقدمات الثلاث فللقرآن إذن حقيقة معنوية وحدانية ليست من عالمنا هذا العالم المتغير المتبدل، وإنما هي من عالم أسمى من هذا العالم لا ينفذ إليه التغير ولا يطرؤه التبدل، وتلك الحقيقة هو الوجود القرآني المحكم الذي طرا عليه التفصيل بإرادة من الله جلّت قدرته، كما أن هو التأويل القرآني الذي تلمح إليه آيات الكتاب العزيز.

وإذا أمنا بهذه الحقيقة فلا مشكلة إطلاقاً في الآيات التي تتضمن نزول القرآن نزولاً

دفعياً في ليلة القدر وفي شهر رمضان فإنَّ المقصود بذلك الإنزال هو هبوط الحقيقة المعنوية للوجود القرآني على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وانكشاف ذلك الوجود التأويلي الحقيقي للقرآن أمام البصيرة الشفافة النبوية، فإنَّ هذا الوجود المعنوي هو الذي يناسبه الإنزال الدفعي كما أنَّ الوجود اللقطي التفصيلي للقرآن هو الذي يناسبه (التنزيل) التدريجي.

وليس المقصود ممَّا ورد من روايات عن أهل البيت حول النزول الأوَّل للقرآن في البيت المعمور إلاَّ نزوله على قلب النبيِّ محمد (ص) فإنَّه هو البيت المعمور الذي تطوف حوله الملائكة، وقد رمز إليها الحديث بهذا التعبير الكنائسي.

وهذه النظرية مع ما تتَّصف به من جمال معنوي لانجد داعياً يدعونا إلى تكلفها كما لانرى داعياً يدعونا إلى محاولة نقضه وتكلف رده، فليست النظرية هذه تتضمن أمراً محالاً، كما لا لزوم في الأخذ بها بعد أن وجدنا لحلَّ المشكلة ما هو أيسر هضماً وأقرب إلى الذهن.

أَوَّل مَانَزَل مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَآخِر

مانزل:

تعددت الأقوال حول أوَّل مَانَزَل مِنَ الْقُرْآنِ وأشهر ما قيل في ذلك وأصحّه، إن قوله تعالى «إِقرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ...» إلى قوله تعالى

«عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» أوَّل مَانَزَل مِنَ الْقُرْآنِ، وقد روى في ذلك أيضاً رايان آخران: أحدهما: أنَّ سورة الفاتحة هي أوَّل مَانَزَل

من القرآن.

وثانيهما: أنَّ سورة المدثر هي أوَّل مَانَزَل من القرآن، روى عن جابر وقد جمع بعض الباحثين هذه الآراء الثلاثة، فقال:

وطريق الجمع بين الأقاويل أنَّ أوَّل مَانَزَل من الآيات «إِقرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» وأوَّل مَانَزَل من أوامر التبليغ «يَا أَيُّهَا الْمَدَّثَرُ» وأوَّل مَانَزَل من السُّور (سورة الفاتحة)^(٨).

ومهما يكن من أمر فلم يعد بين علماء القرآن خلاف في أنَّ «إِقرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» هو أوَّل مَانَزَل من القرآن، وأمَّا غير ذلك من الأقوال فبين مرفوض لا يعبأ به وبين ما جمع بينه وبين كون (إِقرَأْ) أوَّل مَانَزَل بوجه من وجوه الجمع. والذي يهَمُّنا في هذا الموضوع من البحث هو الصُّورة التي تمَّ بها أوَّل نزول للقرآن على النبيِّ صلى الله عليه وآله كما رسمتها لنا كتب التاريخ والحديث المتداولة بين إخواننا العامة، ولم يكن يعنينا ذلك كثيراً لولا ما في ذلك من شناعة النسبة إلى الرسول الكريم وبشاعة المشهد الذي تصوِّره لنا تلكم الأحاديث... وسوف نحاول فيما يلي نقل تلك الصور والمشاهد مع نقدها على ضوء من العقل ومسلّمات الإسلام وأصوله.

ودرى الطبري في تفسيره: عن عروة، عن عائشة، أنَّها قالت: كان أوَّل ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصُّبح، ثم حبَّب إليه الخلاء، فكان بغار حراء يتحنَّت فيه اللَّيالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ثم يرجع إلى أهله فيتزوَّد لمثلها، حتى فجأه

الحق فأتاه، فقال: يا محمد أنت رسول الله، قال رسول الله (ص)، فجئوت لركبتي وأنا قائم، ثم رجعت ترجف بوادري ثم دخلت على خديجة، فقلت زملوني، حتى ذهب عني الرّوع ثم أتاني فقال: يا محمد، أنا جبرئيل وأنت رسول الله، قال: فلقد هممت بذلك، فقال: يا محمد أنا جبرئيل وأنت رسول الله، ثم قال: اقرأ، فقلت: ما اقرأ؟ قال: فأخذني فغطّني ثلاث مرّات حتى بلغ منّي الجهد، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأت، فأنيت خديجة فقلت لقد أشفقت على نفسي، فأخبرتها خبري، فقالت: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً، ووالله إنك لتصل الرّحم وتصدق الحديث وتؤدّي الأمانة وتحلّ الكلّ وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.

ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل بن أسد، قالت: اسمع من ابن أخيك فسألني، فأخبرته، فقال: هذا النّاموس الذي أنزل على موسى صلّى الله عليه وسلّم ليتني فيها جذع، ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك، قلت: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، إنّه لم يجئ رجل قطّ بما جئت به إلّا عُودي، ولئن أدركني يومك انصرك نصراً مؤزراً^(٩).

هذه هي القصّة، كما روتها لنا كتب التفسير والتاريخ والحديث لدى إخواننا أهل السنّة.

والقصّة هذه مختلفة دون ريب، وقد افعلتها أيادٍ أثيمة عبثت بالتاريخ الإسلامي أيما عبث وشوّمت حقائق الأحداث أيما تشويه، وليست هذه القصّة بأكثر خطراً على

الإسلام والمسلمين ولا أقلّ تعبيراً عن الكيد والحقن الذي كان يكتّنه مفتعل الحديث للإسلام من قصّة أخرى تقرر في كثير من كتب التاريخ والتفسير والحديث بهذه القصّة، وإليك نصّها:

عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير: أنّه حدّث عن خديجة رضي الله عنها أنّها قالت لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أيّ ابن عمّ، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم، قالت: فإذا جاءك فأخبرني به، فجاءه جبرئيل عليه السلام كما كان يصنع، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لخديجة، يا خديجة هذا جبرئيل قد جاءني، قالت: قم يابن عمّ فاجلس على فخذي اليسرى، قال: فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجلس عليها، قالت: هل تراه، قال: نعم، قالت: فتحول فاجلس على فخذي اليمنى، قالت: فتحول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجلس على فخذه اليمنى؛ فقالت: هل تراه؟ قال: نعم، قالت: فتحول فاجلس في حجري، قالت: فتحول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجلس في حجرها، قالت: هل تراه، قال: نعم، قال: فتحسّرت والقت خمارها ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالس في حجرها، ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا، قالت يابن عمّ أثبت وأبشر، فوالله إنه ملك وما هذا بشيطان^(١٠).

وهذه جريمة أخرى من جرائم الدس والإختلاق والتزوير التي بُلي بها الإسلام أشدّ البلاء منذ انحسرت القيادة المبدئيّة عن

مسرح الحكم وتساوت امواج الحوادث
وتيارات الاهواء سقىة الإسلام فأخذت بها
مميناً وشمالاً.

ولأبّد هنا أن تلصّح إلى دلائل الاختلاق
والانتحال البادية على هاتين القصتين، ونبدأ
بالقصة الأولى، وفيها من دلائل الاختلاق
مايلي

الأول: أن الرواية تصرّح في أول الأمر بأن
أول ما ابتدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا
الصّادقة.. ثم حبيب إليه الخلاء.. ممّا يدلّ
على أن مسألة النبوة المحمدية كانت مسبقة
برعاية خاصّة وانها لم تكن حدثاً فجائياً لم
تهد له الأرضية ولم تهيا له المقدمات.. وإنما
اعدّ الرسول الكريم إعداداً إلهياً خاصاً تحت
رعاية وتربية إلهية فريدة تتقيل الوحي
والإتصال بعالم الغيب، فلم يكن نزول الوحي
عليه امرأ مرتجلاً ومولود الساعة.. وإذا كان
الأمر كذلك فإنّ الإنسان المتأمل يقف حائراً
امام المشهد الذي تصوّره الرواية لنزول
الوحي.. رسول الغيب ينزل على النبيّ ليبثه
رسول رحمة للعالمين، فتترجف بواذر هذا
ويفقد تعالّكه حتى يكاد يطرح نفسه من خالق
من جبل.. ثم يصّرح له رسول الغيب بالحقيقة
مرّة ومرتين.. أنت رسول الله.. وأنا جبرئيل..
ولا يغني هذا التصريح في رفع الهول وإزالة
الزّوع شيئاً.. أفليس تلك التّربية الإلهية
والإعداد الرّبانيّ كان كفيلاً بتهيئة الجو
الروحي والنّفسي الذي تنزل معه كل أشكال
القلق والاضطراب المنبعث عن الارتجال
المفاجئ..

الثاني: إنّ الإتصال بالعالم الأعلى من
طبيعته أن يلهم الإنسان في حالة الصلاة
وامثالها.. ولا يمكن أن يكون الوحي - وهو
ليس إلا نوعاً خاصاً من الإتصال بعالم الغيب
- إلا باعشاً على هذا السّكون والإطمينان
والاستقرار النّفسي، بل لأبّد أن يوجد من
الاطمينان أسعى أشكاله في النفس ومن
الاستقرار على تصادجه في الرّوح.. أمّا أن
تصيب النفس البشريّة بهذه المسّة المروّعة
التي تشبه مسّة العفاريث والأغوال، فتترك
الإنسان في قلق صاخب واضطراب نائر، فهذا
ممّا لاتهمسه العقول.

الثالث: أن قبول هذه الرواية يعني قبول
أحد الأمور التالية:

١- أن يكون الرّسول - والعياذ بالله - غير
صديق فيما يحدث به عن حالة الوحي الأول.
٢- أن يكون صادقاً ولكنّ المشاهد التي
حكّاها عن ظروف الوحي الأول وملابساته، لم
تكن إلا صوراً خياليةً واشباحاً وهمية كالتي
تترامى للمصابين بالامراض النفسية
والروحية.

٣- أن يكون صادقاً، والمشاهد التي
شاهدها مشاهد حقيقية غير خيالية، وكان
الرّسول صلّى الله عليه وآله على سلامة كاملة،
ولكنّه مع ذلك لم يؤمن بكل ما رأى ولم تكف
تلك الحقائق العينية التي شاهدها وعاشها
أن توجد في قلبه إطميناناً ويقيناً بالوحي بل
ظلّ شاكاً متردداً في هذا الذي تراهى له، أهو
حقيقة أم خيال، أهو واقع أم وهم.. حتى
طمأنته خديجة بذلك وحتى شهد له ورقة

بصحة كل ما رأى وكل ما شاهد.
وكل هذه الثلاثة باطلة، بحكم العقل
والواقع.

أما الأول والثاني فهما باطلان بحكم
العقل وبحكم الشواهد والأرقام التاريخية
التي تتطابق بالعظمة التي كانت تتصف به
شخصية الرسول الكريم والكمال الإنساني
الذي كان قد تجلّى بأسمى أشكاله في وجوده
الظاهر، وهذا بغض النظر عن كونه رسول الله
وخاتم النبيين وسيد الأنبياء.

وأما الثالث، فهو زائف بحكم الوجدان، أو
ليس من شهيد الحقيقة عياناً أولى باليقين بها
ممن لم يعلم بها إلا بالسَّماع عن مخبر واحد
شاك في حقيقة ما يخبر عنه، وليس من الهزل
أن يرى امرؤ حدثاً ثم يخبر به إنساناً آخر ثم
يكون هذا الثاني أكثر منه إطميناناً بما أخبره
به، بل يحاول تطمينه وتسكينه إلى الحدث
الذي أخبره به.

ثم لانعلم كيف يرضى مفتعل الرواية أن
يكون النبي - والعياذ بالله - شاكاً فيما سمعه
ورآه، ثم يتقلب شكّه هذا إلى يقين بمجرد أن
سكنته خديجة أو أقره ورقة على ساراه
وأخبر عنه... ٩٩.

الرابع: والآن لنعرف المصدر الذي
استلهم منه وأضع هذه الرواية هذه الأرقام
التي نسجها حول بدا الوحي، لمّا أنشأ إذا
طالبنا شيئاً من كتب العهدين رأينا فيها
صوراً من الوحي على الأنبياء تحمل نفس
الطابع الذي تحمله روايتنا هذه، ونذكر على
سبيل المثال النماذج الآتية^(١١):

في السّورة أن إبراهيم لما أوحى إليه في
شأن نسله وغربتهم وقع عليه عند مغيب
الشمس سبات ورعبة مظلمة.

(سفر التكوين: الإصحاح ١٥ /
الآية ١٢-١٥).

وأن يعقوب لما رأى في الحلم، السّلم
والملائكة وخاطبه الربّ واستيقظ خاف وقال:
ما أراهب هذا المكان.

(التكوين: الإصحاح ٢٨ / ١٢-١٨).

وعن قول دانيال في بعض رؤياه ومكاشفاته
بالوحي، وسمعت صوت إنسان بين أولاي
فنادى وقال: يا جبرائيل فهم هذا الرّجل فجاء
إليّ حيث وقفت، ولما جاء خفت وخزرت على
وجهي وإذا كان يتكلم معي كنت مسنحاً على
وجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني على
مقامي.

(كتاب دانيال / الإصحاح ٨ / ١٦-١٩).

وفي الإنجيل:

إن زكريّا لما رأى ملاك الربّ عن يمين مذبح
التّجور اضطرب ووقع عليه الخوف.

(إنجيل لوقا: ١١ / ١٢).

فالرواية إذن إسرائيلية مدخولة شاء بها
اليوم الحاقدون ومن شاكلهم من عصاية
المختلقين والوضّاعين أن يطفئوا نور الإسلام
ويشوهوا صورته ويغيّروا معالده.. ولكن الله
أبى إلا أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون.

ومن الغريب الذي يؤسف له أن تتناقل
كتب الحديث والرواية والتاريخ هذه الأكذوبة
ويعتمد عليها الكتّاب الإسلاميون حتى
المتجددون والمحدثون منهم.

الخفيفة العقل التي تطلب أمراً تعلم أنّ لا
سبيل لها إليه؟
أو كانت النبوة ورسالة الله العظيم التي
تحمل مسؤولية إنسان الأرض من أقصاها
إلى أقصاها، لتخضع لهذه الأمانى والأحلام
التي تراود صدر هذا وذهن ذلك؟..

أما الرواية الثانية فهي مهزلة من مهازل
الإختلاق والوضع، أو كان الوحي الإلهي
العوبة ينتهى بها البسطاء؟ أم كان النبيّ
العظيم - والعياذ بالله - ذلك الرجل المتحلّل
المطواع الذي ينتقل من فخذ إلى فخذ إلى
حجر لتقضي خديجة أمنيته في رؤية الملك؟،
أم كانت خديجة سلام الله عليها المرأة

الهوامش:

- (٩) تفسير الطبري ج ٣٠ ص ١٣٨ الطبعة الميمنية
بمصر.. وقد توافقت مصادر أهل السنّة في نقل
هذه القصة في بدء الوحي مع اختلافات يسيرة.
(١٠) سيرة ابن هشام ج ١ ص ٢٥٥.
(١١) إعتدنا في هذه النماذج على النقول التي وردت
في كتاب الهدى إلى دين المصطفى للإمام
البلاغي رحمه الله، راجع الهدى ج ١ ص
١٤-١٦.

- (١) البحار ج ٩٢ ص ٢٢١.
(٢) الوسائل ج ٧- ص ٢٢٩.
(٣) الإتقان ج ١- ص ٤٠.
(٤) شرح عقائد الصدوق المطبوع مع أوائل المقالات
ص ٢٥٢.
(٥) المنار ج ٢- ص ١٦١.
(٦) نفس المصدر.
(٧) شرح عقائد الصدوق ص ٢٥٣.
(٨) البرهان للزركشي ج ١ ص ٢٠٨.

المناهج التفسيرية

الشيخ جعفر سبحاني

لوصفه، ووصفه حاكياً عن ذاته، وبالتالي يكون القرآن مرجع الأجيال، وملجأ البشرية في جميع العصور.

ولما ارتحل النبي الأكرم والتحق بالرفيق الأعلى ووقف المسلمون على أن فهم القرآن وإفهامه لغير العرب يتوقف على تدوين العلوم التي تسهل التعرف على القرآن الكريم، ولأجل ذلك قاموا بعملين ضخمين في مجال فهم القرآن:

الأول: تأسيس علوم الصرف والنحو واللغة والاشتقاق والمعاني والبيان والبدیع وما شابهها لتسهيل التعرف على مفاهيم ومعاني القرآن الكريم أولاً، والسنة النبوية ثانياً وإن كانت تقع في طريق أهداف أخرى أيضاً. لكن الغاية القصوى من القيام بتأسيسها وتدوينها هو فهم القرآن وإفهامه.

القاني: وضع تفاسير في مختلف الأجيال، حسب الأنواق المختلفة، لاستجلاء مداليه،

يتميز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية بأفائه اللامتناهية كما عبر عن ذلك خاتم الأنبياء (ص) وقال:

(ظاهره أنيق وباطنه عميق. له تخوم وعلى تخومه تخوم، لأتقصى عجائبه ولأتبلى غرائبه)^(١). وقد عبر سيد الأوصياء وقال: (وسراجاً لا يخبو توقده وبحراً لا يدرك قعره (إلى أن قال) وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يفيضها الواردون)^(٢).

ولأجل ذلك صار القرآن الكريم النسخة الثانية لعالم الطبيعة الذي لايزيد البحث فيه والكشف عن حقائقه إلا معرفته أن الانسان لايزال في الخطوات الاولى من التوصل الى مكانه الخفية واغواره البعيدة وهذا هو المتوقع من الكتاب العزيز النازل من عند الله الجليل، لأنه كلام من لا يتصور له نهاية فيناسب أن يكون فعله مشابهاً

ومن هنا لاتجد في التاريخ الإنساني برمته مثيلاً للقرآن الكريم من حيث شدة اهتمام أتباعه به وحرصهم على ضبطه وقرائته وتجويده وتفسيره وتبيينه .

وقد ضبط تاريخ التفسير أسماء ما ينوف على ألفين ومائتي تفسير وعند المقايسة يختص ربع هذا العدد بالشريعة الإمامية (٣) . هذا ماتوصل إلى إحصائه المحققون من طريق الفهارس ومراجعة المكتبات، عدا ما لم يقفوا عليه مما ضاع في الحوادث المؤسفة والحرائق والسرقات .

وعلى ضوء ذلك، يصعب جداً الإحاطة بالمناهج التفسيرية التي نهجها المفسرون طيلة أربعة عشر قرناً حسب اختلاف بيئاتهم وقبلياتهم وأذواقهم - ولا مناص من الإشارة إلى المناهج الرئيسية المتبعة في التفاسير المتداولة ولكن بعد تقديم مقدمة توضّح مفهوم المنهج وتميّزه عن مفهوم الاتجاه والاهتمام .

المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري

وهنا ثمة نكتة قيّمة، ربّما غفل عنها بعض المهتمّين بتبيين المناهج التفسيرية، وهي أن هناك بحثين:

الأول: البحث عن المنهج التفسيري لكلّ مفسّر، وهو تبين طريقه كلّ مفسّر، في تفسير القرآن الكريم، والإدانة والوسيلة التي يعتمد عليها، لكشف السّتر عن وجه الآية أو الآيات، فهل يأخذ العقل اداةً للتفسير أو النّقل؟ وفي الحالة الثانية هل يعتمد في تفسير القرآن على

نفس القرآن أو على السّنة أو غيرهما؟ وبالجمله مايتّخذ مفتاحاً لحلّ عقد الآيات وغلاقها. وفي هذا يتركز البحث عن المنهج التفسيري وهذا هو موضوع مقالنا .

الثاني: البحث عن الاتجاهات والاهتمامات التفسيرية، والمراد منها المباحث التي يهتم بها المفسّر في تفسيره مهما كان منهجه وطريقته. في تفسير الآيات - فمثلاً تارة يتّجه إلى إيضاح المادّة القرآنية، من حيث اللغة، وأخرى إلى صورتها العارضة عليها، من حيث الإعراب والبناء، وثالثة يتّجه إلى الجانب البلاغي، ورابعة يعتني بآيات الأحكام، وخامسة يصبّ اهتمامه على الجانب التاريخي والقصصي، وسادسة يهتم بالأبحاث الأخلاقية، وسابعة بالأبحاث الاجتماعية، وثامنة يهتم بالآيات الباحثة عن الكون وعالم الطبيعة، وتاسعة يهتم بمعارف القرآن وآياته الإعتقادية الباحثة عن المبدأ والمعاد وغيرهما، وعاشرة بالجميع حسبما أوتي من المقدرة .

ولاشك أن التفاسير مختلفة من حيث الاتجاه والاهتمام. إمّا لإختلاف أذواق المفسّرين وكفاءاتهم ومؤهلاتهم أو لإختلاف بيئاتهم وظروفهم، أو غير ذلك من العوامل التي تسوق المفسّر إلى صبّ اهتمامه بجانب من الجوانب المذكورة أو غيرها، ولكنّ البحث عن هذا لايمتّ بالبحث عن المنهج التفسيري للمفسّر بصلّة، فمن تصوّر أنّ البحث عن اختلاف الاهتمامات والاتجاهات راجع إلى البحث عن المنهج التفسيري فقد أخطأ . وإن شئت أن تفرّق بين البحثين فنأتي

بكلمة موجزة، هي : أنّ البحث في المناهج بحث عن الطّريقة والأسلوب، والبحث في الاهتمامات بحث عن الأغراض والأهداف التي يتوخّاها المفسّر، وتكون علّة غائيّة لقيامه بالتأليف في مجال القرآن.

أنواع المناهج التفسيرية

إذا ميّزت الفرق بين البحثين، فنقول إنّ التقسيم الدّارج في تبين المناهج هو ما ذكره المحقّق الكاشاني، في ذلك المجال، وهو أنّ المفسّر إما أن يعتمد في رفع السّتر عن وجه الآية على الدّليل العقلي أو على الدّليل النّقلي ونحن أيضاً نقتفي في هذا البحث أثر هذا التقسيم ونقول:

المنهج الأوّل: التفسير بالعقل وله صورتان:

الصّورة الاولى: تحليل الآيات الواردة في المعارف، على ضوء الأحكام العقلية القطعية الثّابتة لدى (العديّة)، كالتحسين والتّقبيح العقليين والتّميرات المترتبة عليها، من لزوم بعث الانبياء، وحسن التّكليف، وقبح العقاب بلا بيان، ولزوم إعداد المقدّمات لايصال الإنسان إلى الغاية التي خلّق لها. وحسن العدل وقبح الظّلم إلى غير ذلك من الأحكام العقلية الثّابتة لدى عقلاء العالم، والكلّ يستمدّ من الأصل المعين، أعني أصل التّحسين والتّقبيح العقليين.

وفي هذا القسم من التفسير لايهتّم المفسّر بإخضاع الآيات لمنهج عقليّ كلامي خاصّ، وإنّما هو من قبيل الاستضاءة بهذه الأصول

الثّابتة في تحليل الآيات.

فلو وقف المفسّر على آيات يتبادر من ظهورها الابتدائي الجبرفانيّ يحاول أن يتفحّص في القرآن، ليجد ما يفسر هذه الآية على وجه يكون موافقاً لهذا الأصل المسلّم عند العقل. فتكون هذه الأصول هي المحركة للمفسّر على الفحص البالغ في متون الآيات والقرائن المنفصلة بعضها حتى يتبيّن الحق. وهذا بخلاف القسم الآخر فانيّ أشبهه بالتفسير بالرّأي. ومن حاول أن يسمّي هذا النوع من التفسير، تفسيراً بالرّأي فقد أخطأ خطأ كبيراً لأنّ المفسّر إنّما يقوم بتفسير كلام الله، بعد الاعتقاد بوجود الصّانع وصفاته وأفعاله وأنبيائه ورسله وكُتبه وزبره، وهذه المعارف تعرف بالعقل الذي يستقلّ بالأحكام الماضية، ولا فرق عند العقل بين الاستدلال على وجود الصّانع عن طريق النّظام السّائد في العالم، والحكم بحسن العدل، وقبح الظّلم، ولزوم الوفاء، بالعهد، وقبح مقابلة الإحسان بالظّلم، إلى غير ذلك من الأحكام العقلية المستقلة العالمية، التي يعترف بها جميع عقلاء العالم، إلّا قسماً من الأشاعرة الذين ينكرونها في اللّسان، ويؤمنون بها في القلب.

أ: هل التفسير الإشاري من قبيل التفسير بالرّأي؟

هناك منهج آخر اصطلاحوا عليه بالتفسير الإشاري أو التفسير الفيضي وعرفوه بأنّ نصوص القرآن محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على

أرباب السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة^(٤)

الحاصل أنه ما يظهر من الآيات بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة.

وعلى ضوء هذا فإن القائل بالتفسير الإشاري لا ينكر كون الظاهر مراداً ولكن يقول بأن في هذه الظواهر إشارات إلى معاني خفية يفهمها عدة من أرباب السلوك وأولو العقل والنهي وبذلك يمتاز عن تفسير الباطنية (فإنهم يرفضون كون الظواهر المرادة ويأخذون بالباطن).

ويستدل البعض بما ورد عن النبي الأكرم من أن (للقرآن ظهراً وباطناً، وظاهره حكم وباطنه علم، وظاهره أنيق وباطنه عميق)^(٥).

وربما يوید ذلك أيضاً قوله سبحانه: «فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً»^(٦)

وقوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً»^(٧).

وقوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبها أقفالها»^(٨).

فهذه الآيات تشير إلى أن القرآن له ظهر وبطن، وذلك لأن الله سبحانه حيث ينعت الكافرين بأنهم لا يكادون يفقهون حديثاً، لا يريد بذلك أنهم لا يفقهون نفس الكلام. لأن القوم كانوا عربياً، والقرآن لم يخرج عن لغتهم، فهم يفهمون ظاهره بلا شك وإنما أراد بذلك أنهم لا يفهمون مراده من الخطاب فحضرهم على أن يتدبروا في آياته حتى يفقوا

على مقصود الله ومراده وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهم^(٩)

ولا يخفى أن الاستدلال بهذه الآيات غير تام جداً. فإنها تدعو إلى التدبر في نفس المفاهيم المستفادة من ظاهر الآيات، وكون القرآن عربياً والقوم عرباً لا يكفي في فهم القرآن الكريم، من دون التدبر والإمعان. فهل يكفي كون القوم عربياً في فهم مغزى قوله سبحانه: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم»^(١٠).

أو يكفي في فهم قوله سبحانه: «وما كان معه من إله إذا نذهب كل إله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون»^(١١) أو فهم قوله سبحانه: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون»^(١٢)

فالدعوة إلى التدبر لاتدل على أن للقرآن وراء ما تفهده ظواهره بطناً. أضف إلى ذلك أنه يمكن أن يكون الأمر بالتدبر لغاية تطبيق العمل على ما يفهمونه من القرآن، فرب ناصح يدلي بكلام فيه نصيحة للأهل والولد، ولكنهم إذا لم يطبقوا عملهم على قول ناصحهم يعود الناصح إليهم، ويقول لماذا لا تتدبرون كلامي؟ لماذا لا تعقلون؟ مشعراً بذلك أنكم ما وصلتكم إلى ما أدعوكم إليه وإلى تركتكم أعمالكم القبيحة وصرتم عاملين بما أدعو إليه.

وأما ما روي عن النبي الأكرم (ص) بأن للقرآن بطناً وظهراً فالحديث فيه ذو شجون وحاصله أنه يحتمل وجوهاً على وجه مانعة الخلو.

في النَّارِ إِبْتِغَاءَ حَلِيةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ^(١٦).

من التفسير والكل يستفيد منها حسب قابليته يستمد من الظاهر ونظيره آية النور^(١٧) فقد خاض المفسرون في تفسير الآية وتطبيقها على موارد مختلفة وكل استفاد من نورها حسب مؤهلاته وكفاءاته.

وحاصل القول في التفسير الإشاري إنما يفهمه المفسر من المعاني الدقيقة إن كان لها صلة بالظاهر فهو مقبول، سواء سمي تفسيراً على حسب الظاهر، أو تفسيراً إشارياً. وعلى كل تقدير فالمفسر على حجة من ربه في حمل الآية على ما أدركه، وأما إذا كان مقطوع الصلة عن الظاهر المتبادر إلى الأذهان فلا يصح له حمل القرآن عليه، إلا إذا حصل له القطع بأنه المراد وعندئذ يكون القطع حجة له وإن كان مخالفاً للواقع. وإيضاح الحال نأتي بأمثله:

يخاطب سبحانه أم المسيح بقوله: «وَهَؤُلَاءِ إِلَيْكَ بِجُذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُطُ عَلَيْكَ رَطْباً جَنِيًّا»^(١٨) فلو قال أحد أنه سبحانه هيأ مقدمات الولادة ومؤخراتها لأم المسيح حتى الرطب في غير فصله من الشجرة اليابسة، ومع ذلك أمرها بأن تهز بجذع النخلة، مع أن في وسع المولى سبحانه أن يرزقها الرطب بلا حاجة إلى الهز، فما هذا إلا لتفهيم مريم أنها مسؤولة في حياتها عن معاشها، وأنه سبحانه لو هيأ كل المقدمات فلا تغني عن سعيها وحركتها ولو بالهز بجذع النخلة.

روي أنه بعدما نزل قوله سبحانه: «اليوم

١- المقصود من البطن هو أن ماورد في القرآن حول الأقوام والأمم من القصص وما أصابهم من النعم والنقم، لا ينحصر في أولئك الأقوام بل هؤلاء مظاهر لكلامه سبحانه، وهو يعلم غيرهم ممن يأتون في الأجيال القادمة فقوله سبحانه: «ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون»^(١٩)

وإن كان وارداً في قوم خاصة لكنها قاعدة كلية مضرية على الأمم جمعاء.

٢- المراد من بطن القرآن هو الاهتمام إلى المصاديق الخفية التي يحتاج الوصول إليها إلى التدبر أو تنصيص من الإمام، ولأجل ذلك نرى أن علياً (ع) يقول في تفسير قوله سبحانه: «وإن كنتم إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون»^(٢٠)، أنه ما قوتل أهلها منذ نزلت حتى اليوم. وفي رواية قال علي (ع): (عذرني الله من طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين ثم نكثا بيعتي من غير حديث أحديثه) ثم تلا هذه الآية^(٢١).

٣- وهناك احتمال ثالث للبطن وهو حمل الآية على مراتب في مفهومها، وسعة معناها، واختلاف الناس في الاستفادة منها حسب استعداداتهم وقابلياتهم لاحظ قوله سبحانه: «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه

بتفاسير الباطنية التي سوف نبحت عنها في المستقبل، وخلاصة الكلام أن مايهتدي إليه المفسر بعد التفكر والتأمل في نفس الآية ومفرداتها وسياقها ويستظهر منه معنى أخلاقياً أو اجتماعياً أو سياسياً نافعاً بحال المجتمع إذا كان له صلة بالظاهر غير منقطع عنه، فهو تفسير مقبول.

في غير هذه الصورة يكون مردوداً، ولعل كون القرآن كتاب القرون والأجيال لانتقضي عجائبه يلزم قبول هذا النوع من التفسير الإشاري، ولأجل ذلك لم يزل كتاب الله طرياً في غضون الأجيال لم يندرس ولم يطرأ عليه الإندراس بل هو طرى مادامت السموات والأرض ولزم ذلك وجود معارف وحقايق في القرآن يهتدي إليها الإنسان بالتعمق في دلالاته اللفظية المطابقة والتضمنية والالتزامية وإن كان السلف في العصور الماضية غافلين عن هذه المعاني، ولعله إلى ذلك يشير الصادق (ع) في جواب من سألته: ما بال القرآن لايزداد على النشر وتعمى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، وهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غصص إلى يوم القيامة^(٢٠)

وعموماً إن إيقاف هذا الباب في وجه المفسرين يوجب وقف الحركة العلمية في فهم الكتاب العزيز، وبالتالي يكون القرآن كسائر الكتب محدود المعنى ومقصود المراد لا يحتاج إلى تدوام البحث وتضافره.

الصورة الثانية: التفسير بالعقل أي بالرأي المسبق

أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلام ديناً» فرح الصحابة وبكى بعضهم، فقال: الآية تنعي إلينا برحلة النبي^(١٩) والنماذج الواضحة لهذا النوع من التفسير الإشاري ما يذكره المفسرون حول الآيتين: آية الرعد وآية النور. ترى أن المعاني المذكورة في كتب التفاسير تختلف وضوحاً وخفاءً وبساطةً وعلواً، والكُل يسند المعاني إلى اللفظ وبينها وبين لفظ الآية صلة، ولعل الأمر بالتدبر في القرآن يعود أيضاً لهذا النوع من التفسير الذي لا يصل إليه المفسر إلا بعد الإمعان، وهذا ما يقال فيه: (العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء).

نعم هناك تفاسير بإسم التفسير الإشاري لا يصح إسنادها إلى الله سبحانه كتفسير (ألم) بأن الألف إشارة إلى الله واللام إلى جبرئيل والميم إلى محمد، فإنه أشبه بالتفسير بالرأي إلا إذا كان هناك نص من المعصوم.

ولو صح هذا التفسير، فيمكن تفسيره بوجوه كثيرة بأن يُقال الألف إشارة إلى ألف والوحدانية واللام لام اللطف والميم إشارة إلى الملك، فمعنى الكلمة مَنْ وَحَدَنِي تَلَطَّفْتُ لَهُ فَجَرَيْتَهُ بِالْمَلِكِ الْأَعْلَى. وأسوأ من ذلك تفسير قوله سبحانه: «الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل» بأن يقال الجار ذي القربى هو القلب والجار الجنب هو الطبيعة والصاحب بالجنب هو العقل المقتدى بالشرعة وابن السبيل هو الجوارح المطيعة لله.

فمثل هذا النوع من التفسير يلتحق

المراد من هذه الصورة هو إخضاع الآيات للعقائد التي اعتنقها المفسر في مدرسته الكلامية، ونجد هذا اللون من التفسير بالعقل غالباً في تفاسير المعتزلة والأشاعرة والخوارج والباطنية فإن لهؤلاء عقائد خاصة في مجالات مختلفة زعموها حقائق راهنة على ضوء الاستدلال. وفي مجال التفسير حملوا الآيات على معتقدهم وإن كان ظاهر الآية يأباه ولا يتحمله غير أن هذا النمط من التفسير بالرأي والعقل يختلف حسب بعد المعنى عن مدلول الآية فربما يكون التأويل بعيداً عن الآية ولكن تتحملها الآية بتصرف يسير وربما يكون المعنى بعيداً عن الآية غاية البعد بحيث لا تتحملها الآية حتى بالتصرف الكثير فضلاً عن اليسير، ونحن نأتي على كل واحد من القسمين بأمثلة:

القسم الأول: عبارة عن التأويلات الموجودة في تفسير الكشاف لعلامة المعتزلة والتأويلات التي ارتكبتها الرازي علامة الأشاعرة في مجال العقائد وإليك البيان:

الشفاعة حطّ الذنوب أو رفع الدرجة

إنّ الشفاعة لم تكن فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بها، بل كانت فكرة رائجة بين جميع أمم العالم من قبل، وخاصة بين الوثنيين واليهود. صحيح أنّ الإسلام قد طرحها مهذبة من الخرافات وما نسج حولها من الأوهام. ومن يقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة يجد أنّ الشفاعة

الدّارجة بينهم كانت مبنية على رجائهم لشفاعة أنبيائهم وأوثانهم في حطّ الذنوب وغفران آثامهم، ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقتربون المعاصي، ويرتكبون الذنوب تعويلاً على ذلك الرجاء، فالآيات الثّانية للشفاعة، والمثبتة لها بشرائط خاصة، كلّها راجعة إلى الشفاعة بهذا المعنى. فلو نفيت فالمنفي هو هذا المعنى، ولو قبلت فالمقبول هو هذا المعنى. إنّ الآيات الواردة في مجال الشفاعة على سبعة أنواع، لا يصحّ تفسيرها إلاّ بتفسير بعضها ببعض، وتمييز القسم المردود منها من المقبول.

ومع ذلك نرى أنّ المعتزلة يخصّون آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة، ويرتكبون التأويل في موردها، وما هذا إلاّ للموقف الذي اتخذوه في حقّ العصاة ومقتربي الذنوب في أبحاثهم الكلامية، فقالوا بخلود أهل العصيان في النار إذا ماتوا بلا توبة.

قال القاضي عبد الجبار: إنّ شفاعَةَ الفسّاق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا يتنزّل منزلة الشّافع لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر حتى يقتله. فكما أنّ ذلك يقبح، فكذلك هاهنا^(٢١).

وما ذكره القاضي يعرب عن غفلته عن شروط الشفاعة فإنّ بعض الذنوب الكبيرة تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه، كما تقطع الأوامر الروحية بالنبي الأكرم. فأمثال هؤلاء العصاة، محرومون من الشفاعة. وقد وردت في الروايات الإسلامية شروط الشفاعة وحرمان طوائف منها.

مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» (٢١)

فالآية ظاهرة في أن مغفرة الرب تشمل الناس في حال كونهم ظالمين ومن المعلوم أن الآية راجعة إلى غير صورة التوبة والآ لا يصح توصيفهم، فلو أخذنا بظاهر الآية فهو يدل على عدم خلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات بلا توبة لرجاء شمول مغفرة الرب له. ولما كان ظاهر الآية مخالفاً للأصل الكلامي عند صاحب الكشاف، حاول تأويل الآية بقوله: (وفيه أوجه):

١- أن يريد السيئات المكفرة لمجتنب الكبائر.

٢- أو الكبائر بشرط التوبة.

٣- أو يريد بالمغفرة السّتر والإمهال» (٢٥)

ومن الواضح أن كل واحد من الاحتمالات مخالف لظاهر الآية أو صريحاً.

الثانية: لقول سبحانه: «إن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (٢٦)

والآية واردة في حق غير التائب لأن الشرك مغفور بالتوبة أيضاً، فيعود معنى الآية أن الله سبحانه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وإن مات بلا توبة فتكون نتيجة ذلك عدم الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبائر في النار. ولما كان مفاد الآية مخالفاً للمدرسة الكلامية للمعتزلة حاول صاحب الكشاف تأويل الآية. فقال:

الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجّهين بقوله تعالى «لمن يشاء» كأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن

وعلى كل تقدير فما ذكره اجتهاد في مقابل نصوص الآيات واخضاع لها لمدرسته الفكرية.

يقول الرمخسري في تفسير قوله سبحانه: «وانفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة». قال: «ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به وإن أردتم أن يحطّ عنكم ما في ذمتكم من الواجب لن تجدوا شافعاً يشفع لكم في حطّ الواجبات لأنّ الشفاعة ثمّة في زيادة الفضل لا غير» (٢٢)

وأنت خبير بأن الآية تريد نفي الشفاعة بالمعنى الدارج بين اليهود، والوثنيين لأجل أنهم كفار وانقطاع صلتهم عن الله سبحانه، ولأجل ذلك يثبت القرآن في حقّ غيرهم مع إذنه سبحانه، ويقول في الآية التالية: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وأمّا أن حقيقة الشفاعة زيادة الفضل لا حطّ الذنوب، فهو تحميل العقيدة على الآية. فلو استدلّ القائل بها على نفي الشفاعة بتاتاً لكان أولى من استدلاله على نفي الشفاعة عن الكفار لأجل أن الشفاعة بمعنى زيادة الفضل لا حطّ الذنوب، وهؤلاء لا يستحقّون الثواب فضلاً عن زيادته.

ب: هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أو لا؟

اتفقت المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة مخدّ في النار إذا مات بلا توبة (٢٣) وفي ضوء ذلك إلّجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها آيتين:

الاولى: يقول سبحانه: «وإن ربك لذنو

يشاء ما دون الشَّرك. على أَنَّ المراد بالأوَّل من لم يتب وبالثَّاني من تاب نظير قولك: إِنَّ الأمير لا يبذل الدِّينار ويبذل القنطار لمن يشاء، تريد لا يبذل الدِّينار لمن لا يستأمله ويبذل القنطار لمن يستأمله (٢٧).

ولا يخفى أَنَّ ما ذكره خلاف ظاهر الآية. ساقته إليه مدرسته الكلامية فنزَّل الأولى مورد عدم التَّوبة والثَّانية مورد ما حتى تتفق الآية ومعتقده، مع أَنَّهُ لا دلالة في الآية على تقييد الثَّانية بالتَّوبة، لأنَّه تفكيك بين الجملتين بلا دليل بل هما ناظرتان إلى صورة واحدة، وهي صورة عدم اقترانهما بالتَّوبة، فلا يغفر الشَّرك لعظم الذَّنْب، ويغفر ما دونه.

إمتناع رؤية الله أو إمكانها

ذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته سبحانه يوم القيامة، وهذا هو الأصل البارز في مدرستهم الكلامية. ثمَّ أَنَّ هناك آيات تدلُّ بضراحتها على امتناع رؤيته، فحاولوا إخضاع الآيات لنظريتهم، وإليك نموذجاً واحداً. يقول سبحانه: «ذلكم الله يركم لا إله إلا هو خالق كلِّ شيء فاعبدوه وهو على كلِّ شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» (٢٨).

ومن المعلوم أَنَّ الإدراك مفهوم عامٌّ، لا يتعيَّن في البصريِّ، أو السَّمعيِّ، أو العقليِّ، إلَّا بالإضافة إلى الحاسة التي يراد الإدراك بها. فالإدراك بالبصر يراد منه الرُّؤية بالعين. والإدراك بالسَّمع يراد منه السَّماع. هذا هو ظاهر الآية.

ولمَّا حاول الرَّاзи (تفسير) الآية رأى أَنَّ ظاهرها، صريحها، لا يوافق أصله الكلامي. فقال: «إِنَّ أصحابنا (الأشاعرة) احتجَّوا بهذه الآية على أَنَّهُ يجوز رؤيته، والمؤمنون يرونه في الآخرة وذلك بوجوه:

- إِنَّ الآية في مقام المدح، فلولا لم يكن جائزاً الرُّؤية لما حصل التمدُّح بقوله: «لا تدركه الأبصار» ألا ترى أَنَّ المعدوم لا تصحُّ رؤيته، والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطُّعوم لا يصحُّ رؤية شيء منها ولا يمدح شيء منها في كونها لا تدركه الأبصار. فثبت أَنَّ قوله: لا تدركه الأبصار، يفيد المدح ولا يصحُّ إلَّا إذا صحت الرُّؤية».

يلاحظ عليه: أَنَّ الرَّاзи توغَّل في مدرسته وغفل عن أَنَّ المدح ليس بالجزء الأوَّل فقط وهو لا تدركه الأبصار. بل بمجموع الجزئين المذكورين في الآية كأنَّه سبحانه يقول: واللَّه جلَّتْ عظمتُه يدرك أبصارهم ولكن لا تدركه أبصارهم. فالمدح بمجموع القضيتين لا بالقضية الأولى.

٢- إنَّ لفظ «الأبصار» صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق بمعنى أَنَّهُ لا يدركه جميع الأبصار وهذا لا ينافي أَنَّ يدركه بعض الأبصار.

يلاحظ عليه أَنَّ الآية تفيد عموم السَّلْب لا سلب العموم، بقريته كونه في مقام مدح نفسه. كأنَّه سبحانه يقول: لا يدركه أحد من جميع ذوي الأبصار من مخلوقاته، ولكنَّه تعالى يدركهم، وهذا نظير قوله سبحانه: «كذلك يطبع الله على كلِّ قلب متكبِّر جبار» (٢٩) وقوله: «إِنَّ

اللَّهِ لَا يَحِبُّ كُلَّ مُخْتَلٍ فَخُورٍ (٣٠)

إلى غير ذلك من الوجوه الواهية التي ما ساقه إلى ذكرها، إِلَّا لِيُخْضَعَ الْآيَةُ إِلَى مَعْتَقَدِهِ، وبهذا القدر نكتفي بالكلام عن القسم الأول.

القسم الثاني: تاويلات الباطنية المتصوفة

إِنَّ الْبَاطِنِيَّةَ وَضَعُوا لِتَفْسِيرِ الْمَفَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ ضَابِطَةً مَا دَلَّ عَلَيْهَا مِنَ الشَّرْعِ شَيْءٍ وَهُوَ أَنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر، وأن باطنه يؤدي إلى ترك العمل بظاهره، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه «فَضْرِبْ بَيْنَهُمْ بَسُورًا لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ» (٣١)

فإذا كانت تلك الضابطة في فهم الشريعة والعمل بالقرآن صحيحة، إذن أصبحت الشريعة غرضاً لكل نابل وفريسة لكل آكل، فلا يبقى منها شيء. وفي هذه الحالة يدعي كل مؤول أن الحق معه، وأن المراد ما اختاره من التأويل، على الرغم من اختلاف تأويلاتهم.

إنظر إلى ما يقولون حول المفاهيم الإسلامية وإنهم كيف يتلاعبون بها، فالصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول لقوله سبحانه: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» والغسل عبارة عن تجديد العهد ممّن أفضى سرّاً من أسرار الباطنية من غير قصد،

والإحتلام عبارة عن إفشائه والزكاة هي تركية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين، والجنة راحة الأبدان من التكالييف ومشقتها بمزاويلتها (٣٢)

فإذا كان ما ذكره حقيقة الدين والتكاليف فلم يبق بين الديانة والإلحاد حدّ فاصل. هذه نماذج من تاويلات الباطنية. اقتصرنا بهذا المقدار.

تاويلات المتصوفة

من القسم الثاني أيضاً ما جاء به (ابن العربي) شيخ الصوفية في عصره، فقد قام بتأويل المفاهيم القرآنية على وجه لا دليل عليه، فيقول إن جبرائيل هو العقل الفعال، وميكائيل هو روح الفلك السادس، وإسرافيل هو روح الفلك الرابع، وعزرائيل هو روح الفلك السابع (٣٣)

هذا وهو يفسر قوله سبحانه: «مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» بأن مرج البحرين هو بحر الهيولي الجسمانية الذي هو الملح الأجاج، وبحر الروح المجرد الذي هو العذب الفرات، يلتقيان في الموجود الإنساني، وإن بين الهيولي الجسمانية والروح المجرد، برزخ هو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء الروح المجردة ولطافتها، ولا في كثرة الأجساد الهيولانية وكثافتها، ولكن مع ذلك لا يبغيان، أي لا يتجاوز أحدهما حدّه فيغلب على الآخر بخاصيته. فلا الروح المجردة تجرد البدن، وتخرج به، وتجعله من جنسه، ولا البدن يجسد الروح، ويجعله

لكل منكر للمعاجز والكرامات وخوارق العادات هذا النمط من التأويل، وعندئذ تبطل المعارف، ويكون الكتاب العزيز لعبة بيد المحرفين.

٢- نقل صاحب (المنار) عن بعض المفسرين مذهباً خاصاً في معنى الملائكة وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنشاء النبات وخلقة الحيوان وحفظ الإنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة، بما هو أدق من ظاهر العبارة، هو أن هذا النمو في النبات لم يكن لا بروح خاص نفخه الله في البذرة، فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان، فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده فأنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكاً. ومن لم يُبال في التسمية بالتوقيف ينسب هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة.

وقال الأستاذ (عبده) بعد نقل نظير هذه التأويلات ولو أن نفساً مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس على ما أبصرت من الحق^(٣٨).

ولا يخفى أن هذا التأويل لوصح في بعض الأحاديث لما صح في الملائكة الواردة في قصة آدم وغيرها، وما هذا التأويل إلا للخضوع للاتجاه المادي الذي كان يسيطر على مصر وأطرافه يوم ذاك.

التأويل باسم التفسير العلمي

وهناك تفسير بالعقل باسم التفسير العلمي وقد نهجه كل من الشيخ (محمد عبده)، السيد أحمد خان (الهندي)، والطنطاوي (الجوهري) ونحن نكتفي هنا بنماذج من تفسير (المنار) الذي جمعه محمد رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده.

١- كتب الأستاذ في تفسير قوله سبحانه: «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين»^(٣٩) كتب مايلي:

(إن السلف من المفسرين - إلا من شذ - ذهب إلى أن معنى قوله كونوا قردة خاسئين أن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين). وإنما نسب هذا المعنى إلى السلف لأنه يصطدم بالاتجاه المادي ولا يصدقه انصار الحضارة المادية الذين ينكرون إمكان صيرورة إنسان قرداً حقيقياً دفعة واحدة، ولأجل ذلك مال الأستاذ إلى رأي (مجاهد) الذي قال ما مسخت صورهم لكن مسخت قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: «مثل الذين حُفَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً»^(٤٠) ثم أخذ في نقد قول الجمهور إلى أن قال فما قاله المجاهد هو الأوفق بالعبارة والأجدر بتحريك الفكرة^(٤١).

ولا يخفى أنه إذا صح هذا التأويل فيصح

من البدع الذائعة في بعض التفسير طلب الوجوه البعيدة في الإعراب، أو حمل اللفظ على المعاني التي لا تتفق وسياقها، أو سبب نزولها، وتطبيق الآيات على موارد ومصاديق بعيدة كلها، لأجل أغراض، ودعايات، وأهداف طائفية، أو سياسية، أو شخصية عصمنا الله من ركوب الهوى والعصبية.

التفسير بالنقل

يعتمد المفسر على العقل تارة، وأخرى على النقل، وقد تقدّم الحديث عن أقسام التفسير بالعقل مقبولة ومردوده، فحان حين البحث عن التفسير بالنقل، وبيان أقسامه:

١- تفسير القرآن بالقرآن

إنّ هذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين المقصود من الآية، كيف وقد قال سبحانه: «ونزلنا عليك الكتاب تبلياً لكل شيء» (النحل / ٨٩) فإذا كان القرآن موضحاً لكل شيء، فهو موضح لنفسه أيضاً، كيف والقرآن كله (هدى) و (بينة) و (فرقان)، و (نور) كما في قوله سبحانه «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» (البقرة / ١٨٥). وقال سبحانه: «وانزلنا إليكم نوراً مبيناً، (النساء / ١٧٤) وقال النبي الأكرم (ص): (إن القرآن يصدق بعضه بعضاً) وقال علي (ع) في كلام له يصف فيه القرآن: (كتاب الله تبصرون به، وتنطقون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على

ولنكتف بهذه النماذج من التفسير بالعقل غير المرضي. والمراد بالعقل ما يقابل التفسير بالنقل سواء اعتمد على العقل الفلسفي، أو على الأصول العلمية الحديثة، أو غير ذلك. إنّ التفسير بالعقل، وإن صحّ ببعض صورته، لكنّه غير وافي في إيقاف الإنسان على حقائق الكتاب العزيز، ولا غنى لمن يستند بالعقل عن الاستناد إلى النقل أيضاً.

كلمة في التفسير بالرأي

التفسير بالرأي الذي يدخل تحته أكثر ماتقدّم من التفسير بالعقل الذي أجمع الفريقان على منعه تبعاً للأثر المتصاغر عن النبي (ص) حيث قال: (إنّقوا الحديث إلّا ما علمتم فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوا مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار»^(٣٩)

وعلى ضوء هذا الحديث - المتفق عليه - يجب على المفسر أن يتجرد من الآراء المسبقة، ويوطن نفسه على قبول ماتفيدة الآية وتدّل عليه، ولا يخضع القرآن لعقيدته، بل تعرض عقيدته على القرآن، لأنّه حجة الله على خلقه، وعهده إلى عباده. إليه يتحاكمون، وعن حكمه يصدرّون، ولأجل ذلك لا يجوز له تأويل الآية، وإخراجها عن ظاهرها، ليوافق عقيدته، ويلائم مذهبه، فإنّ موقف المتصدي لتفسير كلام الله موقف المتعلّم من المعلّم، ومجتني الثمرة من الشجرة، فيجب أن يترصّص إلى أن ينطلق المعلّم فيأخذ خطّة وقاعدة، ويجتني الثمرة في أوانها وفي إيناعها.

ويقول: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» (البقرة/ ٢٣٣) فإذا تمَّ أتمَّت المرأة الرضاع لسنتين وكان حملها وفصاله ثلاثين شهراً. كان الحمل منها ستة أشهر، فخلَّى عمر سبيل المرأة^(٤٢)

وهذا النمط من التفسير كما يتحقق بالتفسير الموضوعي، أي تفسير القرآن حسب الموضوعات، يتحقق بالتفسير التجزيئي أي التفسير حسب السور، سورة بعد سورة وهذا تفسير الميزان، قد كتب على تفسير القرآن بالقرآن، لكن على حسب السور، دون الموضوعات، فبين إبهام الآية بآية أخرى.

ولكن الصورة الكاملة لهذا القسم من التفسير يستدعي الإحاطة بالقرآن الكريم، وجمع الآيات الواردة في موضوع واحد، حتى تتجلى الحقيقة من ضم بعضها إلى بعض واستنتاج بعضها ببعض، فيجب على القائم بهذا النمط، تفسير القرآن على حسب الموضوعات، وهو نمط جليل يحتاج إلى عناء كثير... وقد قام العلامة المجلسي برفع بعض مشاكل هذا النمط، فجمع الآيات الواردة في كل موضوع حسب السور.

ولو صدر هذا القسم من البحار في جزء مستقل رُبما يكون مفتاحاً للتفسير الموضوعي، فهو قدس الله سره قد استخرج الآيات حسب الموضوعات، وشرحها بوجه إجمالي.

ولكن النمط الأوسط منه هو قراءة القرآن من أوله إلى آخره، والدقة في مقاصد الآيات ثم

بعض، ولا يختلف في الله، ولا يخالف بمصاحبه عن الله^(٤٣)

وهذا نظير تفسير المطر الوارد في قوله سبحانه: «امطرننا عليهم مطراً فساء مطر المُنذرين» (الشعراء/ ١٧٣) بالحجارة الواردة في آية أخرى في هذا الشأن: «وامطرننا عليهم حجارة من سجيل» (الحجر/ ٧٤).

وفي الروايات المأثورة عن أهل البيت نماذج كثيرة، من هذا المنهج، يقف عليها المتتبع في الآثار الواردة عنهم، عند الاستدلال بالآيات على كثير من الأحكام الشرعية الفرعية وغيرها.

وقد قام أحد الفضلاء باستقصاء جميع هذا النوع من الأحاديث، المتضمنة لهذا النمط من التفسير.

ولنذكر بعض النماذج من هذا المنهج:

١- سأل زرارمة ومحمد بن مسلم أبا جعفر عن وجوب القصر في الصلاة في السفر، مع أنه سبحانه يقول: «ليس عليكم جناح» ولم يقل: افعلوا.

فأجاب الإمام عليه السلام بقوله: (أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض^(٤٤))

٢- روى المفيد في الإرشاد أن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: «وَحَفَلَهُ وفصاله ثلاثون شهراً» (الأحقاف/ ١٥)

والآخر كما أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ (عبدَه) في تفسيره الذي حُرِّرَ بقلم تلميذه اتَّبَعَ هذا المنهج في بعض الأحايين.

والأكمل من التفسيرين في اتِّباع هذا المنهج هو تفسير السيِّد العلَّامة الطَّبَّاطبائي، فقد بنى تفسيره على تفسير الآية بالآية.

غير أنَّ هذه التفسيرات الثلاثة كما عرفت كتبت على نحو التفسير التجزيئي، أي تفسير القرآن بسورة بعد سورة، لا على نحو التفسير حسب الموضوعات.

وعلى كلِّ تقدير، فتفسير القرآن بالقرآن يتحقَّق على النمط الموضوعي، كما يتحقَّق على النمط التجزيئي، غير أنَّ الأكمل هو إقتفاء النمط الأوَّل.

٢- التفسير البياني للقرآن

هذا المنهج الذي ابتكره - حسب ماتدَّعيه الدكتورَة عائشة عبد الرَّحْمَن (بنت الشَّاطِئ) - (أستاذها أمين الخولي) عبارة عن استقراء اللَّفْظ القرآني، في كلِّ مواضع ورودِه للوصول إلى دلَّالته، وعرض الظَّاهرة الأسلوبية على كلِّ نظائرها، في الكتاب المحكم، وتدبُّر سياقها الخاصِّ في الآية والسُّورة، ثمَّ سياقها العامِّ في المصحف كلِّه إلتماساً لِسِرِّه البياني.

وحاصل هذا المنهج يدور على ضوابط وهي:

١ - التَّنَاول الموضوعي لما يَراد فهمه من القرآن ويبدأ بجمع كلِّ ما في الكتاب المحكم، من سور وآيات الدروس .

ب - ترتِّب الآيات فيه حسب نزولها، لمعرفة

تصنيفها، حسب ما ورد فيها من الأبحاث والموضوعات، ففي هذا النوع من التفسير تستخرج الموضوعات من الآيات، ثمَّ تصنَّف الآيات حسب الموضوعات المستخرجة، وهذا بخلاف ما قام به العلَّامة المجلسي، فهو صنَّف الآيات حسب الموضوعات التي جادت بها ذاكرته، أو جاءت في كتب الأحاديث والأخبار. وهذا النمط من التفسير لا يعني قول القائل: (حسبنا كتاب الله) المجمع على بطلانه من عَمَّة المسلمين لاهتمامهم بالسُّنَّة مثل إهتمامهم بالقرآن، وإنَّما يعني أنَّ مشاكل القرآن ومبهماتَه ترتفع من ذلك الجانب.

وأما أنَّه كافٍ لرفع جميع المبهمات في مجملات الآيات ومطلقاتها، فلا شكَّ أنَّ المجملات كالصَّلَاة والزَّكَاة يبيِّن بالسُّنَّة، والعمومات تُخصَّص بها، والمطلقات تُقيَّد بالإخبار إلى غير ذلك من موارد الحاجة إلى السُّنَّة.

هذا بعض الكلام في هذا المنهج، الذي حظي بالإهتمام في هذا العصر، فقد اتَّبَعنا هذا المنهج في تفسيرنا للذِّكر الحكيم فخرج فيه باللغة العربية أجزاء خمسة باسم (مفاهيم القرآن) وباللغة الفارسيَّة أجزاء ستَّة، وانتشر باسم (منشور جاويد) ولاننكر أنَّ هذا العبء الثقيل يحتاج إلى لجنة تحضيريَّة أوَّلًا وتحريريَّة ثانياً، وإشراف من الأساتذة ثالثاً، رزقنا الله تحقيق هذه الأمنية.

إنَّ تفسير ابن كثير يستمدُّ من هذا النمط - أي تفسير الآيات بالآيات - بين الحين

ظروف الزمان والمكان، كما يُستأنس بالمرئيات في أسباب النزول، من حيث هي قرائن لا يست نزل الآية، دون أن يفوت المفسر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية.

ج - في فهم دلالات الألفاظ يقدر أن العربية هي لغة القرآن فتلتبس الدلالة اللغوية الأصلية التي تعطينا حس العربية للمادة في مختلف استعمالاتها الحسية والمجازية، ثم يخلص للمح الدلالة القرآنية بجمع كل ما في القرآن، من صيغ اللفظ، وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله.

د - وفي فهم أسرار التعبير يحتكم إلى سياق النص في الكتاب المحكم ملتزمين ما يحتمله نصاً وروحاً، ويعرض عليه أقوال المفسرين، فيقبل منها ما يقبله النص .

هذا هو خلاصة هذا المنهج الذي ابتكره (الاستاذ الخولي) واقتفت اثره تلميذته وقرينته (بنت الشاطئ) فخرج من هذا المنهج كتاب باسم (التفسير البياني للقرآن الكريم) في جزئين تناول تفسير السور التالية في الجزء الأول: الضحى، الإنشراح، الزلزلة، النازعات، العاديات، البلد، التكاثر كما تناول في الجزء الثاني تفسير السور التالية: العلق، القلم، العصر، الليل، البر المؤمزة، الماعون.

ولاشك أنه نمط بديع بين التفاسير، إذ لا يماثل شيئاً مما ألف في القرون الماضية، من زمن الطبري إلى العصر الأخير، الذي عُرف فيه تفسير الإمام (عبده) وتفسير (المراغي)

فهذا النمط لا يشابه التفاسير السابقة، غير أنه لون من التفسير الموضوعي أولاً، وتفسير القرآن بالقرآن ثانياً، والنقطة البارزة في هذا النمط هو استقرار اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في الكتاب .

وبعبارة أخرى، يهتم المفسر في فهم لغة القرآن بالتتبع في جميع صيغ هذا اللفظ الواردة في القرآن الكريم، ثم يخرج من ضم بعض إلى بعض بحقيقة المعنى اللغوي الأصيل، وهو لا يترك هذا العمل، حتى في أوضح الألفاظ.

فمثلاً يتتبع في تفسير قوله سبحانه: «الم نشرح لك صدرك»، كل آية ورد فيها مادة (الشرح) بصورها، أو كل آية ورد فيها مادة (الصدر) بصيغها المختلفة، وهكذا في كل كلمة حتى وإن كان واضحاً معناه عندنا، لكنه لا يعتني بهذا الوضوح بل يرجع إلى نفس القرآن، ثم يطبق عليه سائر الضوابط، من تدبر سياق الآية، وسياق السورة، وسياق الآية العام، في القرآن كله.

والذي يؤخذ على هذا النوع من التفسير أنه أمر بديع قابل للاعتماد، غير أنه لا يكفي في تفسير الآيات الفقهية بلا مراجعة السنة، لأنها عموميات فيها مخصصها، أو مطلقاتها مقيدها، أو مجملات فيها مبيتها. ورغم ذلك فإن هذا النمط من التفسير يغني عن كثير من الأبحاث اللغوية التي طرحها المفسرون، لأن المفسر في هذا النمط يريد أن يستخرج معنى اللفظ من التدبر في النص القرآني. أما معاجم العربية وكتب التفسير فتعينه في بداية الأمر.

وما ورد في روايات أهل البيت في مواضع، يشبه بهذا النوع من النمط وهو الدقة في خصوصيات الآية وجملها ومفرداتها وإليك نماذج.

١- روى الصدوق بإسناده عن زُرارة قال: قلت لأبي جعفر ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين، فضحك فقال: يازُرارة قاله رسول الله (ص) ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يُغسل، ثم قال: «وَايْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يُغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلامين فقال: «فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء) ثم وصل الرجلين بالرأس، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها، ثم فسّر ذلك رسول الله (ص) للناس فضيعوه^(١٣)

٢- روى الكليني بسند صحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» وقال: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَايْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» قال فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع^(١٤)

فقد استظهر الإمام في التيمم كفاية المسح على الكفّين بحجة أنه أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمم وقال: «فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وَايْدِيَكُمْ مِنْهُ» فلم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين.

٣- سأل أبو بصير أحد الصادقين (ع): هل كانت صلاة النبيّ إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه أو لا؟ قال: نعم. ألا ترى أن الله تعالى يقول: «وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مِنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ»^(١٥)

٣- تفسير القرآن باللغة والقواعد العربيّة

ففي هذا المنهج يهتم المفسر اهتماماً شديداً بالقراءة حتّى يقف على الصحيح منها لأنّه ينبعث عن تحريف اللفظ القرآني المنزل ومن ثمّ تحريف المعنى فالحرص على سلامة النطق حرص على سلامة معنى النصّ القرآني، وصيانته من شبهة أو تحريف.

والاهتمام بالقراءة يستدعي منطقياً الاهتمام بالصنعة النحويّة، في النصّ القرآني إنّ هذا الإهتمام بضبط أواخر الكلمات إنّما يقصد أساساً إلى المعنى، فعلى المعنى يدور ضبط الكلمة وإعرابها فالفاعل يُرفع والمفعول به يُنصب وما فيه سبب من أسباب الجَرّ، يجرّ.

فالتفات النحويين إلى إعراب القرآن كان التفاتاً طبيعياً لأنّ الغاية من وضع النحوي خدمة معنى القرآن، وتحليلته. ففي ضوء القراءة ثمّ ضبط الإعراب القرآني يتّضح مفاد الآية في هذا الإطار الخاصّ، مضافاً إلى تحقيق مفردات الآية لغوياً، وتوضيح معانيها الأصليّة.

وعلى هذا النمط تجد التفاسير الآتية:

١- (معاني القرآن) تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (م ٢٠٧) ففسّر مشكل إعراب القرآن ومعانيه على هذا المنهج وقد طبع الكتاب في جزئين، حقّقهما محمّد علي النّجار وأحمد يوسف نجاتي. ويبدو من ديباجة الكتاب أنّ الفراء أخذ في التّأليف سنة ٢٠٤.

والكتاب قيّم في نوعه، وإن كان غير وافٍ لعامة مقاصد القرآن الكريم.

٢- (مجاز القرآن) لأبي عُبَيْدة معمر بن المثنّى (م ٢١٣) وقيل غير ذلك.

يقول في مقدّمة الكتاب: (قالوا: إنّما أنزل القرآن بلسان عربي ومصداق ذلك في آية من القرآن وفي آية أخرى: «وما أرسلنا من رسول إلّا بلسان قومه» فلم يحتج السّلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النّبيّ أن يسألوا عن معانيه لأنّهم كانوا عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه، وعمّا فيه ممّا في كلام العرب من وجوه الإعراب، ومن الغريب والمعاني).

وهذا يعرب عن أنّه كان معتقداً بأنّ الإطاحة بالّلغة العربيّة، كافية في إخراج معاني القرآن وهو كما ترى.

نعم القرآن نمط من التّعبير العربي لكن ليس كلّ تعبير عربي غنياً عن البيان خصوصاً في مجال التّشريع والتّقنين الذي نرى تفصيله في السّنة.

ويظهر من سبر كتاب مجاز القرآن أنّه لا يقصد من المجاز ما يقابل الحقيقة، بل يريد ما يتوقّف فهم الآية على تقدير محذوف، وما

شابه ذلك، وهو على غرار (مجازات القرآن) للشّريف الرّضي رضوان الله عليه، ولكنّ الشّريف خصّص كتابه بالمجاز بشكله المصطلح، مثلاً يقول أبو عبيدة: ومن المحتمل من مجاز ما اختصروا فيه مضمراً. قال: «وانطلق الملاء منهم: أن امشوا واصبروا، فهذا مختصر فيه ضمير. مجازة: وانطلق الملاء منهم ثمّ اختصر إلى فعلهم وأضمر فيه: وتواصوا أنّه امشوا. أو تنادوا أن امشوا أو نحو ذلك. وفي آية أخرى: «ماذا أراد الله بهذا مثلاً، فهذا من قول الكفّار، ثمّ اختصر إلى قول الله، وأضمر فيه: قل يا محمّد، نضّل به كثيراً، وهذا من كلام الله.

وقد طبع الكتاب وانتشر.

٣- (معاني القرآن) لأبي إسحاق الرّجّاج (م ٣١١) يحدّد (ابن النّديم) تاريخ تأليف هذا الكتاب في نصّه: قرأت على ظهر كتاب المعاني: ابتداء أبو إسحاق إملاء كتابه الموسوم بمعاني القرآن في صفر سنة ٢٨٥ وأتمّه في شهر ربيع الأوّل سنة ٣٠١.

والكتاب بعد مخطوط ومنه نسخ متفرّقة في المكتبات.

٤- (تلخيص البيان في مجازات القرآن): تأليف الشّريف الرّضي أبي الحسن محمد بن الحسين (ت: ٣٥٩، م: ٤٠٦).

يقول في أوّله: إنّ بعض الأخوان جاراني، وذكر ما يشتمل عليه القرآن من عجائب الإستعارات وغرائب المجازات التي هي أحسن من الحقائق معرضاً، وانفع للعلّة معنئاً ولفظاً، وإنّ اللفظة التي وقعت مستعارة

لو أوقعت في موقعها لفظة الحقيقة لكان موضعها نابياً بها، ونصابها قلماً بمركبها، إذ كان الحكيم سبحانه لم يورد ألفاظ المجازات لضيق العبارة عليه، ولكن لأنها أجلى في أسماع السامعين وأشبه بلغة المخاطبين، وسألني أن أجزد جميع ما في القرآن في ذلك على ترتيب السور ليكون اجتماعه أجلّ موقعاً وأعمّ نفعاً، وليكون في ذلك أيضاً فائدة أخرى. (إلى أن قال) وقد كنت أوردت في كتابي الكبير الموسوم بـ(حقائق التأويل في متشابه التنزيل) طرفاً كثيراً من هذا الجنس أطلت الكلام والتنبيه على غوامض العجائب التي فيه من غير استقصاء^(٤٦)

وبهذا البيان إمتاز هذا التأليف عما ألفه أبو عبيدة وأسماء (بمجاز القرآن). فالشريف يروم من المجاز القسم المصطلح، ولكن أبا عبيدة يروم الكلام الخارج على غير النمط العادي من حذف وتقدير وتأخير، وإضمار وغير ذلك.

٤- تفسير القرآن بالآثر عن النبي والأئمة

ومن التفسير بالنقول هو تفسير القرآن بما أثر عن النبي والأئمة المعصومين أو الصحابة والتابعين وقد ظهر هذا النوع من النهج بعد رحلة أنبي ومن المعروفين في سلوك هذا المنهج بعد عهد الرسالة (عبد الله بن عباس) وهو القائل ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب^(٤٧) وحسبك هذه الشهادة من ترجمان القرآن.

نعم روى عن النبي (ص) أنه دعا له بالفقه والحكمة وتأويل القرآن^(٤٨) ولكن للتردد في صحة ذلك الحديث مجال لأن عبد الله بن عباس ولد في عام الهجرة فكان عند رحلة النبي (ص) صبياً لا يتجاوز عمره عن عشرة أعوام.

وقد ذاع هذا المنهج من القرن الأول إلى أعصارنا هذه فظهر بين المفسرين من يكتفون في التفسير بالآثر المروي ولا يتجاوزون عنه حتى أن بعض المفسرين لا يذكر الآية التي لا يجد حولها أثراً من النبي والأئمة كما هو ديدن تفسير (البرهان) للسيد البحراني. ولنأت بأشهر التفاسير الحديثية بين الفريقين.

فأشهر المصنفات على هذا النمط عند أهل السنة عبارة عن تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ٢٢٤، م: ٣٠١) وهذا الكتاب أوسع ما ألف في هذا المجال، ومن مزايا هذا التفسير ذكر الروايات مسندة أو موقوفة على الصحابة والتابعين وقد سهّل بذلك طريق التحقيق والتثبت منها ومما فيها من الإسرائيليات والمسيحيات ما لا يحصى كثرة.

٢- ويليه في التبسط تفسير الثعلبي (م ٤٢٧) باسم (الكشف والبيان) وهو تفسير مخطوط ونسخه قليلة عسى أن يقبض الله رجال التحقيق لإخراجه إلى عالم النور ومؤلفه من المعترفين بفضائل أهل البيت فقد روى نزول كثير من الآيات في حق العترة الطاهرة، وينقل عنه كثيراً السيد البحراني في كتبه مثل (غاية المرام) و (تفسير البرهان).

٣- تفسير (الدَّر المَثُور) تأليف السيوطي (م ٩١١) نقل فيه مارواه الطبري في تفسيره مضافاً إلى ما وقف عليه شخصياً وغيره ويبدو من كتابه (الإتقان) أنه جعله مقدّمة لذلك التفسير وقد ذكر في خاتمة الإتقان نبذة من التفسير بالمأثور المرفوع إلى النبي (ص) من أوّل الفاتحة إلى سورة الناس.

هذه مشاهير التّفسير الحديثيّة عند أهل السنّة. إكتفينا بذلك. هذا ما لدى أهل السنّة. وأمّا التفسير بالمأثور عند الشيعة فأشهرها مايلي:

١- تفسير محمّد بن مسعود العياشي المعاصر للكلبيني الذي تُوِّفِّي عام ٣٢٩ هـ وقد طُبِعَ في جزئين، غير أن ناسخ الكتاب في القرون السابقة جنى على الكتاب جناية علميّة لا تغتفر حيث أسقط الأسانيد، وأتى بالمتون، وبذلك سدّ على المحقّقين باب التحقيق.

٢- تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي كان حياً عام ٣٠٧ هـ وتفسيره هذا مطبوع قديماً، وحديثاً غير أن التفسير ليس لعلي بن إبراهيم القمي وحده، وإنّما هو تفسير ممزوج من تفسيرين فهو ملفّق ممّا أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه تلميذه بسنده الخاصّ عن أبي الجارود عن الإمام الباقر (ع).

وقد أوضحنا حاله في أبحاثنا الرّجاليّة^(٤٩)

٣- وقد ألّف في أواخر القرن الحادي عشر تفسيران بالمنهج المذكور هما: البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني المتوفى

(١١٠٧). ونور الثّقلين للشيخ عبد علي الجوزي من علماء القرن الحادي عشر. والاستفادة من التفسير بالمأثور يتوقّف على تحقيق إسناد الروايات لتطرق الإسرائيليّات والمسيحيّات والمجوسيّات المروية من مسلمة أهل الكتاب إليها.

وهناك كلمة قيّمة (لابن خلدون) يقول: (إنّ العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنّما غلبت عليهم البداوة والأميّة، وإذا تشوّقوا إلى معرفة شيء ممّا تتوقّ إليه النفوس البشريّة في أسباب المكوّنات، وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنّما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم، ويستفيدون منهم وهؤلاء مثل كعب الأحبار وهوب بن منبه، وعبد الله بن سلام وأمّثالهم. فامتلات التّفسير من المنقولات عنهم وتلقّيت بالقبول، وتساهل المفسّرون في نقل ذلك، وملاؤا كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها كلّها كما قلنا من التّوراة أو ممّا كانوا يفترون)^(٥٠)

ولأجل ذلك ترى أنّ ما أتى به الطبري في تفسيره حول قصّة آدم وحوّاء تطابق ما جاء في التّوراة.

والعجب إنّ كتب التّفسير مملوءة من أقاويل هؤلاء (أي مسلمة أهل الكتاب) ومن أخذ عنهم من المسلمين أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء والضّحّاك.

فهؤلاء مضافاً إلى ما ورد فيهم من الجرح والطّعن في كتب الرّجال، المعتبرة عن أهل السنّة كانوا يأخذون ما أثر عنهم من التّفسير من اليهود والنّصارى^(٥١)

وأما إذا كان التفسير مبنيًا على التَّعَبُّد فلا
يؤخذ به إلا عند توفّر الشرائط.

هذه هي المناهج التفسيرية على وجه
الاقتصار، قد عرفت المقبول والمردود منها غير
أن المنهج الكامل عبارة عن المنهج الذي
يعتمد على كلّ المناهج الصحيحة فيعتمد في
تفسير القرآن على العقل القطعي الذي هو
كالقرينة المنفصلة، كما يفسّر القرآن بعضه
ببعض، ويرفع إبهام الآية بأختها، ويستفيد
من الأثر الصحيح الذي يكون حجة بينه وبين
ربه إلى غير ذلك من المناهج المرضية التي مرّ
بيانها.

وأما ما يترأى من نقل أقوالهم في تفاسير
الشيعية كالتيباني لشيخ الطائفة الطوسي،
ومجمع البيان للشيخ الطبرسي، فعذرهم في
نقل أقوالهم هورواجها في تلك العصور
والأزمنة، بحيث كان تجاهلها يعدّ نقصاً في
التفسير، ويوجب عدم الاعتناء به.

وعلى كلّ تقدير فالتفسير بالمأثور يتوقّف
على توفّر شرائط الحجّة فيه، إلا إذا كان
الخبر ناظراً إلى بيان كيفية الاستفادة من
الآية، ومرشداً إلى القرائن الموجودة فيها،
فعندئذ تلاحظ كيفية الاستفادة، فعلى فرض
صحّة الاستنتاج يؤخذ بالنتيجة وإن كان
الخبر غير واجد للشرائط.

الهوامش:

- (١) الكافي / الجزء ٢ / ص ٢٣٨.
- (٢) نهج البلاغة / الخطبة ١٨٩.
- (٣) لاحظ (معجم المفسرين) لعادل نويهض و (طبقات
المفسرين) للحافظ شمس الدين الداوودي المتوفي
عام ٩٤٥، وما ذكرنا من الإحصاء مأخوذ من
(معجم المفسرين). كما أن ما ذكرنا أن ربع هذا
العدد يختص بالشيعية مأخوذ من ملاحظة ما جاء
في كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) من ذكر
٤٥٠ تفسيراً للشيعة.
- ولكن الحقيقة فوق ذلك. فإنّ ما قام به علماء
الشيعة في مجال التفسير باللغات المختلفة في
العصر الحاضر لم يذكر في الذريعة، ولأجل ذلك
يصحّ أن يقال أن ثلث هذا العدد يختص بالشيعة
كما أنّه فات صاجب (معجم المفسرين) عدة كتب
للتفسير لدى الشيعة الإمامية، وإن كان تتبّع قابلاً
للتقدير.
- (٤) شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني /
ص ١٤٢.
- (٥) الكافي / ج ٢ / ص ٢٣٨.
- (٦) النساء / ٧٨.
- (٧) النساء / ٨٢.
- (٨) محمّد (ص) / ٢٤.
- (٩) التفسير والمفسرون، نقلاً عن الموافقات / ج ٢ / ص
٢٨٢-٢٨٣.
- (١٠) الحديد / ٣.
- (١١) المؤمنون / ٩١.
- (١٢) الأنبياء / ٢٢.
- (١٣) النحل / ١١٢ و ١١٣.
- (١٤) التوبة / ١٢.
- (١٥) البرهان في تفسير القرآن / ج ١ / ص ١٠٥.
- (١٦) الرعد / ١٧.
- (١٧) سورة النور / ٣٥.
- (١٨) مريم / ٢٥.
- (١٩) تفسير الألوسي: ج ٦ / ص ٦٠.
- (٢٠) البحار ج ٩٢ / باب فضل القرآن / الحديث ٨، نقلاً
عن عيون أخبار الرضا عن أبي موسى الكاظم (ع)

(٣٨) المنار، ج ١ ص
 (٣٩) سنن الترمذي/ أبواب التفسير/ ج ٢/ ص ١٥٧.
 (٤٠) نهج البلاغة/ الخطبة ١٢٩.
 (٤١) الوسائل/ ج ٥٥/ الباب ٢٢، من أبواب صلاة المسافرين/ الحديث ٢.
 (٤٢) نور الثقلين/ ج ٥/ ص ١٤، الدر المنثور للسيوطي/ ج ٥/ ص ؟
 (٤٣) الوسائل/ ج ١/ الباب ٢٣، من أبواب الوضوء الحديث ١.
 (٤٤) الوسائل/ ج ٢/ الباب ١٣، من أبواب التيمم الحديث ٢.
 (٤٥) الوسائل/ ج ٣/ الباب ٢، من أبواب القبلة/ الحديث ٢.
 (٤٦) تلخيص البيان/ مقدمة المؤلف/ ص ١-٢.
 (٤٧) مناهل القرآن/ ج ١/ ص ٤٦٨.
 (٤٨) تنقيح المقال/ ج ٢ ص ، وأسد الغابة/ ج ٣/ ص ١٩٣.
 (٤٩) كليات في علم الرجال/ ص ٣١١-٣١٥.
 (٥٠) مقدمة ابن خلدون/ ص ٤٣٩.
 (٥١) لاحظ: آلاء الرحمن ١/ ٤٦، الملل والنحل ١/ ٧١-٩٥.

(٢١) شرح الأصول الخمسة/ ص ٦٨٨.
 (٢٢) الكشف: ج ١/ ص ٢٩١. في تفسير الآية رقم ٢٥٤ من سورة البقرة.
 (٢٣) لاحظ: أوائل المقالات ص ١٤. وشرح الأصول الخمسة ص ٦٥٩.
 (٢٤) الرعد/ ٦.
 (٢٥) الكشف: ج ٢/ ص ١٥٩.
 (٢٦) النساء/ ٤٨.
 (٢٧) الكشف: ج ١/ ص ٢٠١، في تفسير الآية المذكورة.
 (٢٨) الأنعام/ ١٠٢ و ١٠٣.
 (٢٩) غافر/ ٣٥.
 (٣٠) لقمان/ ١٨.
 (٣١) الفرق بين الفرق/ ص ١٨.
 (٣٢) المواقف/ ج ٨/ ص ٣٩٠.
 (٣٣) تفسير ابن العربي/ ج ١/ ص ١٥٠.
 (٣٤) تفسير ابن العربي/ ج ٢/ ص ٢٨٠.
 (٣٥) البقرة/ ٦٥-٦٦.
 (٣٦) الجمعة/ ٥.
 (٣٧) تفسير المنار/ ج ١/ ص ١٣٤٣ إلى ١٣٥٤.

تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي

الدكتور خضير جعفر.

الفكرة

أجمع العلماء والمفسرون على أن أعظم وأفضل ما يُفسر به كتاب الله هو القرآن نفسه، باعتباره المصدر الأول للتفسير، وقد برزت فكرة تفسير القرآن بالقرآن في وقت مبكر من عمر الرسالة الإسلامية، فبالإضافة إلى ماورد من الكتاب العزيز، من تفسير لبعض آياته، وبشكل جليّ وواضح، لدى عامة المسلمين، فضلاً عن علمائهم، فإن النبي الأكرم (ص) والصحابه من بعده كانوا قد مارسوا هذا اللون من التفسير، واستخدموه في معرفة معاني بعض الآيات القرآنية الكريمة، كما استفاد التابعون، ومن جاء من بعدهم من المفسرين، من هذا المنهج التفسيري، وخاصّة أولئك المفسرين، من أصحاب الاتجاه الأثري، حيث طبقوا فكرة تفسير القرآن بالقرآن بشكل واسع وقد شهد القرنان الخامس والسادس بعد

الهجرة النبوية الشريفة نشاطاً ملموساً، في حركة التفسير بشكل عام، وتفسير القرآن بالقرآن بشكل خاص، حيث شملت تفاسير كل من البغوي^(١) وابن عطية^(٢) من مفسري أهل السنة. والطوسي^(٣) والطبرسي^(٤) من مفسري الشيعة مزيداً من العناية بهذا اللون من التفسير القرآني، وبما مهّد لمن تابعهم من المفسرين أن يتناقسوا في هذا المجال.

هذا بالإضافة إلى ماورد من روايات تفسيرية عن النبي (ص) وأئمة أهل البيت عليهم السلام تؤكد تبنيهم لمثل هذا المنهج التفسيري:

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عمر^(٥)، قال لما نزلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم... قام رجل فقال: والشرك يانبي الله؟ فكره ذلك النبي (ص) فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك^(٦).

ومما يعني أن رسول الله (ص) قد فسّر

الإسراف على النفس بما هو دون الشرك بالله
وفي تفسير قوله «وعنده مفاتيح الغيب
لا يعلمها إلا هو»^(٧).

روي عن ابن عمر: إن رسول الله (ص)،
قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله:
لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى تفيض
الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد
إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا
الله، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله
تبارك وتعالى^(٨).

والتدبر البسيط في ما ذكره رسول الله
(ص) من تعداد لمفاتيح الغيب الخمسة يجدها
مستفادة من آيات الكتاب العزيز التي حصرت
معرفة مثل هذه الأمور بالله سبحانه حيث
يقول تعالى «إن الله عنده علم الساعة وينزل
الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا
تکسب غداً وما تدري نفس بأي أرض
تموت»^(٩).

* قصة التفسير عند العلامة الطباطبائي:

والسيد الطباطبائي ذلك المفسر الكبير
الذي يرى في أهل البيت عليهم السلام
مصاديق واقعية للراسخين في العلم^(١٠) حيث
لا شبهة عنده في ظهور الآيات في أن المطهرين
من عباد الله الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيراً هم الذين يمسنون القرآن بنيل
فهمه ومعرفة أسرارهِ وعلمه حيث يقول تعالى
«إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا
المطهرون»^(١١) إذن فمن الطبيعي جداً للمفسر

الموالي لهؤلاء أن يسلك ما سلكوه من نهج
تفسيري وهم يفسرون القرآن بالقرآن
ويشرحون الآية بالآية.

وقد أطلع العلامة الطباطبائي على حشد
كبير من النصوص الروائية، التي تثبت أن
أهل البيت عليهم السلام قد انتهجوا هذا
المنهج التفسيري، وقد ثبت مفسرنا قسماً
لابأس به، من تلك الروايات عنهم عليهم
السلام في تفسيره «الميزان» ولهذا فقد تابعهم
في السير على هذا النهج، ليجعل من كتاب الله
تعالى محوراً لتفسيره، فيبدع في ذلك أيما
إبداع، خاصة وأنه يعتقد بأن التفسير
الواقعي للقرآن هو التفسير الذي ينبع من
التدبر من الآيات الكريمة وضم بعضها إلى
بعض^(١٢) حيث يفترض العلامة الطباطبائي
وجود ثلاث طرق للتفسير هي:

(١) تفسير الآية لوحدها بالمقدمات العلمية
وغير العلمية التي نملكها.

(٢) تفسير الآية بمعونة الأحاديث عن
المعصومين عليهم السلام.

(٣) تفسير الآية بالتدبر والدقة فيها وفي
غيرها والاستفادة من الأحاديث.

والطريقة الثالثة - عند المفسر - هي المنهج
الصحيح الذي حث عليه النبي وأهل بيته
عليهم السلام. إذ القرآن (نزل ليصدق
بعضه بعضاً) كما قال رسول الله (ص)، وإنه
(ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض)
^(١٣) كما روي عن علي عليه السلام. وإن هذه
الطريقة غير الطريقة المنهية في الحديث النبوي
المشهور (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده

من النَّارِ) لَأَنَّ الطَّرِيقَةَ المذكورة تفسیر القرآن بالقرآن لا بالرأي^(١٤).

والطَّرِيقَةُ الأولى من الطَّرِيقِ الثَّلَاثِ لا يمكن الاعتماد عليها، وهي في الحقيقة من قبيل التفسير بالرأي الذي لا يجوز إلا ما وافق منه مع الطريقة الثالثة، وأمّا الطريقة الثانية فهي التي كان يتبعها علماء التفسير من الصدر الأول، وكان العمل عليها عدّة قرون، وهي الطَّرِيقَةُ المعمولة حتى الآن عند الاخباريين من الشيعة والسنة.

وهذه الطَّرِيقَةُ محدودة لاتفي بالحاجات غير المحدودة، لأنّ ستّة آلاف وعدّة مئات من الآيات التي نقرأها في القرآن الكريم تقابلها مئات الألوف من الأسئلة العلميّة وغير العلميّة. وليس في أيدينا ما يمكن تسميته بالحديث النبويّ في التفسير غير ما يقرب من مائتين وخمسين حديثاً مرويةً عن طريق السنة، مع العلم أنّ كثيراً منها ضعيفة الأسانيد وبعضها منكرة^(١٥).

صحيح أنّ الأحاديث المروية عن أهل البيت (ع) من طريق الشيعة، تبلغ عدة آلاف حديث، وفيها مقدار كثير من الأحاديث التي يمكن الاعتماد عليها، إلّا أنّها مع هذا لاتكفي للإجابة على الأسئلة غير المحدودة، التي نواجهها تجاه الآيات القرآنية الكريمة.

هذا بالإضافة إلى أنّ هناك آيات لم يردّ فيها حديث أصلاً لا من طريق السنة ولا من طريق الشيعة.

إذن ما العمل إزاء مثل هذه المشاكل خاصّة وإنّ الأحاديث الصحيحة، التي كانت

قد حثّت على الرجوع إلى القرآن، عند حدوث الفتن وظهور المشاكل! ومن ذلك يقول رسول الله (ص):

إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنّه شافع مشفع وما حلّ مصدّق من جعله امامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم، وظاهره انيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لاتحصى عجائبه، ولاتبلى غرائب، فيه مصابيح الهدى، ومنار الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف الصّفة، فليجل جال بصره، وليلغ الصّفة نظره. ينبج من عطب ويتخلّص من نشب^(١٦).

ومن هنا كان لأبّد من الرجوع إلى القرآن واستنطاقه، وعلى هذا الأساس، ووفق هذه الرؤية بنى العلامة الطّباطبائي منهجه التفسيري، فصار القرآن مرجعه، وآياته دليله، وعلى هذا النحو مضى في الميزان يفسّر الآية بالآية، ما وجد إلى ذلك سبيلاً.

وكيف لا يكون كذلك، وهو الذي يرى بأنّ الآيات القرآنية قد سمّيت «مثاني» لأنّ بعضها يوضّح حال البعض، ويلوي وينعطف عليه وكما يشعر به قوله «كتاباً متشابهاً مثاني» حيث جمع بين كون الكتاب متشابهاً يشبه بعض آياته بعضاً، وبين كون آياته مثاني^(١٧).

ويبدو أنّ العلامة الطّباطبائي قد تأثر

كذلك، في هذا المجال، بمنهجية أستاذة آية الله القاضي، والذي كان له باع طويل في تفسير القرآن وشرح معانيه، وفق منهج تفسير القرآن بالقرآن، والآية بالآية، وإلى هذا المعنى أشار مفسرنا قائلًا: وإنّ ماسلكناه في تفسيرنا الميزان هو ذات المسلك الذي سلكه المرحوم القاضي^(١٨).

وقصة تفسير القرآن عند العلامة الطباطبائي تعود إلى أيام إقامته في تبريز، بعد عودته إليها من النجف الأشرف، حيث بدأ بكتابة تفسير مختصر للقرآن الكريم من بداية القرآن وحتى سورة الاعراف، وكان إلى جانب كتابته هذه يباشر التفسير، ويلقيه على طلابه أثناء الدرس، حتى تبلورت لديه فكرة كتابة تفسير موسّع للقرآن الكريم، يستوعب متطلبات العصر، ويتضمّن الجوانب الفلسفية، والتاريخية، والأخلاقية، والبحوث الاجتماعية، والزوادية بطريقة حديثة. وقد وفّقه الله لهذا حيث إنتهى من كتابته تفسير الميزان في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٣٩٢ هـ. ق.^(١٩)

* منهجه في التفسير

وضمن هذا المنهج التفسيري الزائع «تفسير القرآن بالقرآن»، كان العلامة الطباطبائي يوظف كلّ الممكنات في هذا السبيل، ليفسّر القرآن ببعضه عبر ضمّ الآيات القرآنية الكريمة إلى بعضها، فيستخرج منها ما تتضمنه الآيات القرآنية من معانٍ ومفاهيم، فهو في:

(١) التفسير الموضوعي: كان يجمع الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدّث عن موضوع واحد وهدف مشترك، ثم يرتبها، ليتناولها بالشرح والتفصيل، مبيّنًا حكمة الشارح في شرعه وقوانينه، مع الاحاطة الشاملة بكلّ جوانب الموضوع، حيث يستدعي هذا اللون من التفسير تقسيم آيات الكتاب العزيز إلى مجموعات، كلّ مجموعة منها تندرج تحت عنوان يشملها جميعاً، بحيث تكون هذه الآيات المتفرقة بحثاً مستقلاً متميّزاً عن غيره، ذا موضوع واحد وهدف واحد^(٢٠).

ولهذا فال تفسير الموضوعي هو عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له، وليست مجرد استجابة سلبية بل استجابة فعّالة، وتوظيف هادف للنصّ القرآني، في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى^(٢١) وهذا ما أكّده الإمام علي (ع) في حديثه عن القرآن قائلًا: ذلك القرآن فاستنطقوه^(٢٢).

وقد وجد السيّد الطباطبائي «رحمه الله» في التفسير الموضوعي أرضاً خصبة لتتفق بها عبقريته التفسيرية، وبما ينسجم مع اتجاهه التفسيري، إذ التفسير الواقعي عنده:

هو التفسير الذي ينبع من التدبّر في الآيات الكريمة وضمّ بعضها إلى بعض^(٢٣) وقد فسّر السيّد الطباطبائي آيات في الجهاد والزّوج ومرض القلب وغيرها ضمن هذا اللون من التفسير الموضوعي وأبدع في بيانها أيّما إبداع.

(٢) السياق: حيث يعتبر السياق أحد أهم

- ١- الكشف عن معاني الآيات القرآنية ومعرفة مضامينها.
- ٢- اعتماده السِّيَاق في قبول الروايات أو رفضها.
- ٣- اعتماده السِّيَاق في مناقشة المفسرين وقبول أو ردّ آرائهم.
- ٤- اعتماده السِّيَاق لمعرفة المكي والمدني في الآيات.
- ٥- اعتماده السِّيَاق في معرفة طبيعة ترتيب الآيات ونظمها.
- ٦- اعتماده السِّيَاق في بيان الأحكام.
- ٧- اعتباره الآيات تفسّر ما قبلها ضمن السِّيَاق^(٢٩).

* تفسيره الآية بالآية:

تفرّد العلامة الطَّبَّاطبائي من بين المفسرين بأن خصّص بعض آيات القرآن الكريم وأسمائها غرر الآيات أي خصّها بميزة كونها مفتاحاً للدّخول إلى بوابات المعرفة والمعاني التي تضيفها لمعرفة مضامينها، إذ إليها تعود باقي الآيات، وبها ترتبط، وعلى أساسها تتوضّع، وهي عنده آيات نموذجية^(٣٠) وأساسية في كتاب الله، وبذلك يكون مفسّرنا قد أضاف لأدوات التفسير أداة جديدة من شأنها حلّ العقد والإشكالات التي بدونها قد يقع المفسّر في الخلط والتناقض، ومن تلك الآيات التي عدّها المفسّر من غرر الآيات، قوله تعالى: «إنّما امره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء. وإليه ترجعون»^(٣١) حيث قال إنّها من غرر

القرائن الحالية في فهم الكلام - والقرآن الكريم باعتباره كلاماً - فإنّ الإحاطة بسياق آياته وسوره تضع المفسّر في جوّ النصّ القرآني، وتعيّنه على فهم المراد منه والوقوف على معاني الآيات منه، ذلك أنّ السِّيَاق هو كلّ ما يكشف اللفظ الذي يراد فهمه من دوالٍ أخرى سواءً كانت لفظية كالكلمات التي تشكّل مع اللفظ الذي يراد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً أو حالة كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع^(٣٢).

وحينما يغفل المفسّر سياق الآيات القرآنية وطريقة نظمها وتسلسلها الذي جاءت به الآيات، فإنّ احتمالات الوقوع في الخطأ تتزايد أثناء تفسيره للنصوص القرآنية، وكما حصل للمجبرة حينما اقتطفوا النصوص وفسّروها^(٣٣) دون الأخذ بمبدأ السِّيَاق فقالوا في تفسير قوله تعالى «والله خلقكم وما تعملون» إنّ ذلك يدلّ على أنّ الله خالق لأفعالنا^(٣٤).

في حين أنّ الملاحظ من السِّيَاق أنّها جاءت حكاية لقول إبراهيم مع قومه واستنكاره لعبادتهم الأصنام والتي هي أجسام (الله تعالى هو المحدث لها)^(٣٥)، وقد اهتم العلامة الطَّبَّاطبائي بالسِّيَاق اهتماماً بالغاً حيث اعتمده مبدأ مهمّاً في فهم النصوص القرآنية وبيان مداليلها بشكل واسع وإلى الحدّ الذي يصفه بأنّه (أدلّ دليل لبيان المعنى وفهم المراد)^(٣٦)، ولهذا رأينا الطَّبَّاطبائي يعتمد السِّيَاق في:

١- إستفاد السيّد الطّباطبائي من ضمّ الآيات لبعضها والجمع فيما بينها لأن يدلّ على مفهوم العلّية، فقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ جَمِيعِهَا ارْتِبَاطَاتٍ وَاتِّصَالَاتٍ لَهُ أَنْ يَبْلُغَ إِلَى كُلِّ مَا يَرِيدُ مِنْ أَيْ وَجْهٍ شَاءَ وَلَيْسَ هَذَا نَفِيًّا لِلْعِلِّيَّةِ وَالسَّبَبِيَّةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ بَلْ إِثْبَاتٌ إِنَّهَا بِيَدِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ يَحْكُمُهَا كَيْفَ يَشَاءُ وَأَرَادَ . فِيهِ الْوُجُودُ عَلَيْهِ وَارْتِبَاطُ حَقِيقَتِي بَيْنَ كُلِّ مَوْجُودٍ وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ الْمُنْتَظِمَةِ غَيْرِ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى مَا تَجَدُّهُ بَيْنَ ظَوَاهِرِ الْمَوْجُودَاتِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ (وَلِذَلِكَ نَجِدُ الْفَرْضِيَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ قَاصِرَةً عَنْ تَعْلِيلِ جَمِيعِ الْحَوَادِثِ الْوُجُودِيَّةِ) بَلْ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُنَظِّمُهُ .

وهذه الحقيقة هي التي تدلّ عليها آيات القدر كقوله تعالى: «وإنّ من شيءٍ.. إلّا عندنا خزائنه وما ننزله إلّا بقدر معلوم» (٤٠) .
وقوله تعالى: «إنّا كلّ شيءٍ.. خلقناه بقدر» (٤١) .
وقوله تعالى «وخلق كلّ شيءٍ.. بقدره تقدير» (٤٢) .
وقوله تعالى: «الذي خلق فسوّى والذي قدر فهدى» (٤٣) .

وكذا قوله تعالى «ما أصاب من مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسكم إلّا في كتاب من قبل أن نبرأها» (٤٤) .
وقوله تعالى: «ما أصاب من مصيبةٍ إلّا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكلّ شيءٍ.. عليم» (٤٥) .

فإنّ الآية الأولى - على حدّ تعبير السيّد المفسّر - وكذا بقية الآيات تدلّ على أنّ الأشياء

وقوله تعالى: «ويعلمون أنّ الله هو الحقّ المبين» (٣٣) فقال: والآية من غرر الآيات القرآنية حيث تفسّر معنى معرفة الله (٣٤) عن تفسيره (قوله تعالى) «قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» (٣٥) .

قال الطّباطبائي: والآية من غرر الآيات القرآنية تنير حقيقة ما يراه القرآن الكريم من توحيد الذات وتوحيد العبادة قبال ما تراه الوثنيّة من توحيد الذات وتشريك العبادة (٣٦) .
وعند تفسيره لقوله تعالى: «وإنّ من شيءٍ.. إلّا عندنا خزائنه» في سورة الحجر قال وهي من غرر الآيات القرآنية المشتملة على حقائق جمّة من السّورة (٣٧) .

وعند تفسيره لقوله تعالى: «أنزل من السّماء ماءً فسالّت أوديةً بقدرها فاحتمل السّيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه من النّار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحقّ والباطل فأما الرّبد فيذهب جفأً وإما ما ينجف النّاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» (٣٨) قال مفسّرنا: (والآية الكريمة من غرر الآيات القرآنيّة تبحث عن طبيعة الحقّ والباطل فتصف بدء تكوّنها وكيفيّة ظهورهما والآثار الخاصّة بكلّ منهما وسنة الله الجارية في ذلك ولن تجد لسنة الله تحويلاً ولن تجد لسنة الله تبديلاً) (٣٩) .

*** ضمّ الآيات لبعضها والجمع فيما بينها وبين الأشياء والنّظائر:**

تنزل من ساحة الإطلاق إلى مرحلة التعيين والتشخيص بتقدير منه تعالى وتحديد يتقدم على الشيء، ويصاحبه، ولا معنى لكون الشيء محدداً مقدراً من وجوده، إلا أن يتحدد ويتعين بجمع روابطه التي مع سائر الموجودات والموجود المادّي مرتبط بمجموعة من الموجودات المادّية الأخرى، التي هي كالقالب الذي يقلب به الشيء، ويعين وجوده ويحدده ويقدره، فما من موجود مادّي إلا وهو مقدّر مرتبط بجميع الموجودات المادّية التي تتقدمه وتصحبه، فهو معلول لآخر مثله لامحالة.

ويمكن أن يستدل أيضاً على ذلك بقوله تعالى:

«ذلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ»^(٤٦).

وقوله تعالى: «ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم»^(٤٧) فإن الآيتين بانضمام ما مرّت الإشارة إليه من أن الآيات القرآنية تصدّق قانون العلّة العامّة تنتج المطلوب، وذلك أن الآية الأولى تعمّم الخلقة لكل شيء فما من شيء إلا وهو مخلوق لله عزّ وجلّ والآية الثّانية تنطق بكون الخلقة والإيجاد على وتيرة واحدة ونسق منتظم من غير اختلاف يؤدّي إلى الهرج والجفاف^(٤٨).

٢- إعتد السيّد الطّباطبائي منهج ضمّ الآيات لبعضها وجمع الأشباه والنظائر منها للتدليل على كون مجيء لفظة الوحي بمعنى الإلهام، وفي ذلك يقول: واستعمال الوحي في^(٤٩) مورد الإلهام جاء في القرآن الكريم في غير مورد، كقوله تعالى: «وأوحينا إلى أمّ موسى

أن ارضعيه» وقوله تعالى: «وأوحى ربك إلى النحل أن اتّخذي من الجبال بيوتاً»^(٥٠) وقوله تعالى في الأرض: «بأن ربك أوحى لها»^(٥١).

٣- وفي عمليّة جمع منظّم للآيات القرآنية الكريمة لغت مفسّرنا الانتظار إلى حالة ربط رائعة بين الفاظ (الرّجفة والصّيحة والصّاعقة) وهو يفسّر قوله تعالى: «فأخذتهم الرّجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين»^(٥٢) حيث قال: الرّجفة هي الإضطراب والاهتزاز الشديد، كما في زلزلة الأرض وتلاطم البحر، والجثوم في الإنسان والطير كالبروك في البعير. وقد ذكر الله هنا في هلاكهم أنّه أخذتهم الرّجفة، وقال في موضع آخر «وأخذ الذين ظلموا الصّيحة»^(٥٣).

وفي موضع آخر: «فأخذتهم صاعقة العذاب الهون»^(٥٤) والصّواعق السّماوية لا تخلو من صيحة هائلة تقارنها ولا ينفك ذلك غالباً عن رجفة الأرض التي هي نتيجة الإهتزاز الجوّي الشديد إلى الأرض، وتوجف من جهة أخرى القلوب وترتعد الأركان، فالظاهر أن عذابهم إنّما كان بصاعقة سماءية اقترنت بصيحة هائلة ورجفة في الأرض أو في قلوبهم فأصبحوا في بلدهم جاثمين ساقطين على وجوههم وركبهم^(٥٥).

والسيّد الطّباطبائي بهذا الرّبط المحكم والجمع الواعي للآيات القرآنية حقّق غرضين: أوّلهما: توضيح للصّورة الشّاملة التي عليها عاقرو ناقة صالح وما أحاط بهم من عذاب مهين جراء ظلمهم، إذ اقترنت الرّجفة والصّاعقة بالرّجفة التي صاروا معها في

دارهم جاثمين، وفي ذلك تصوير حسي رائع
لمشهد العذاب.

والغرض الثاني:

إزاحة للتناقض البدوي الذي يتوهم معه
البعض بما آل إليه قوم صالح فيلبس الأمر
في طريقة الإستئصال، هل كان بالرجفة أو
بالصاعقة أم بالصيحة. في حين بين السيد
المفسر أنّ لاتناقض في الوصف القرآني لهلاك
القوم وإنّما هو كلّ مجتمع لاتفاوت فيه
ولاتناقض أو تضاد.

إنّ كلّ آية من هذه الآيات المباركات تبين
وجهاً للمشهد وصفة من صفاته وأحداثه.

٤- إستعان السيد المفسر بمنهج ضمّ
الآيات لبعضها لبيان فصول القصّة القرآنية
وأحداثها وتفاعلات وقائعها، وكما فصل مع
قصّة يونس عليه السلام حيث جمع مفسرنا
كلّ الآيات المبيّنة في كتاب الله والمفرقة في
عدد من سوره ليجعل منها أساساً لفهم
أحداث القصّة القرآنية حيث يقول:

«وإنّ يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى
الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين *
فالتقمه الحوت وهم ملّيم * فلولا أنّه كان من
المسبحين * للبت في بطنه إلى يوم يُبعثون *
فنبذناه بالعراء وهو سقيم * وانبثنا عليه
شجرة من يقطين * وأرسلناه إلى مائة ألف أو
يزيدون * فأمنوا فمتنعناهم إلى حين»^(٥٦).

وفي سورة الأنبياء: لتسيحه في بطن
الحوت وتنجيته قال تعالى: «وذا النّون إذ ذهب
مُغاضباً ظنّ أن لنّ نقدر عليه فنادى في
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنّني كنت
من الظالمين فاستجبنا له ونجّيناه من الغمّ

وكذلك أنجى المؤمنين»^(٥٧).

وفي سورة (ن): لندائه مكظوماً وخروجه
من بطنه واجتياؤه قال تعالى: «فاصبر لحكم
ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو
مكظوم * لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ
بالعراء وهو مذموم * فاجتباه ربه فجعله من
الصالحين»^(٥٨).

وفي سورة يونس : لايمان قومه وكشف
العذاب عنهم قال تعالى: «فلولا كانت قرية
آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدّنيا
ومتّعناهم إلى حين»^(٥٩) وبعد هذا الجمع
والترتيب لآيات القرآن الكريم يقول السيد
المفسر شارحاً لفصول القصّة:

وخلاصة ما يستفاد من الآيات بضّم
بعضها إلى بعض واعتبار القرائن .

فلما اشرف عليهم العذاب وشاهده
مشاهدة عيان، إجمعوا على الإيمان والتّوبة
إلى الله سبحانه، فكشف عنهم عذاب الخزي
في الحياة الدّنيا.

ثمّ أنّ يونس عليه السلام استخبر عن
حالهم، فوجد العذاب إنكشف عنهم وكأنّه لم
يعلم بإيمانهم وتوبتهم، فلم يعد إليهم، وذهب
لوجهه على ما به من الغضب والسخط عليهم،
فكان ظاهر حاله حال من يأبى من ربه مُغاضباً
عليه ظانّاً أنّه لا يقدر عليه، وركب البحر في فلك
مشحون، فعرض لهم حوت عظيم لم يجدوا
بُدّاً من أن يلقوا إليه واحداً منهم يبتلعه
وينجو الفلك بذلك، فساهموا وقارعوا فيما
بينهم فأصاب يونس عليه السلام، فآلقوه في

أو نسبة المجيء، إليه تعالى من المجاز العقلي^(٦٦).

* في رحاب الآية القرآنية

إعتمد المفسر على الآيات القرآنية، لبيان وجوه المعاني للمفردة القرآنية، حيث كان يعتمد العلامة الطباطبائي إلى جمع الآيات القرآنية وترتيبها، وبما من شأنه أن يضع القارئ أمام جملة من المعاني للمفردة الواحدة، وبما يوحى بإحاطة المفسر لآيات القرآن ووجوه المعاني لألفاظها، وفي ذلك وجدناه يقول في معنى (الكلمة) عند تفسيره لقوله تعالى: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»^(٦٧). الكلمة: وهي مايدل على معنى تام وغيره. وربما استعملت في القرآن في:

١- القول الحق الذي قاله الله عز من قائل من القضاء والوعد كما في قوله: «ولولا كلمة سبقت من ربك لأفضي بينهم»^(٦٨). يشير بذلك إلى قوله تعالى لآدم عند الهبوط: «ولكم في الأرض مستقر ومناجى إلى حين»^(٦٩) وقوله تعالى لإبليس: «الاملاَن جهنم منك ومقن تبعك منهم اجمعين»^(٧٠) وكقوله تعالى: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا»^(٧١) يشير إلى ماوعدهم أنه سينجيهم من فرعون ويورثهم الأرض كما يشير إليه قوله: «ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين»^(٧٢).

٢- وربما استعملت في العين الخارجي

البحر فابتلع الحوت ونجت السفينة. ثم أن الله سبحانه وتعالى حفظه حيًّا سوياً في بطنه أياماً وليالي، ويونس عليه السلام يعلم أنها بليّة ابتلاه الله بها مؤاخذه بما فعل وهو ينادي في بطنه أن «لا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين» فاستجاب الله له فأمر الحوت أن يلفظه فنبتذ في العراء وهو سقيم، فأثبت الله سبحانه عليه شجرة من يقطين يستظل بأوراقها، ثم لما استقامت حاله أرسله إلى قومه فلبوا دعوته وآمنوا به فمّتعهم الله إلى حين^(٧٣).

٥- إستعان السيّد الطباطبائي بضمّ الآيات لبعضها في بيان المعنى المتشابه في الآيات بردها إلى الآيات المحكمات وبما من شأنه إزالة أوجه اللبس والغموض كما فعل حينما فسّر قوله تعالى: «وجاء ربك والملك صفًا صفًا»^(٧٤).

فقال: نسبة المجيء، إليه تعالى من التشابه الذي يحكمه قوله تعالى: «ليس كمثله شيء»^(٧٥). وما ورد من آيات القيامة من خواص اليوم كتقطع الأسباب وارتفاع الحجب عنهم وظهور أن الله هو الحق المبين^(٧٦). إذ أن المراد بمجيئه تعالى مجيء أمره قال تعالى: «والأمر يومئذ لله» ويؤيد هذا الوجه بعض التأييد قوله تعالى: «هل ينظرون إلا أن يأتهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر»^(٧٧).

إذا انضم إلى قوله: «هل ينظرون إلا أن يأتهم الملائكة أو ياتي أمر ربك»^(٧٨). وعليه فهناك مضاف محذوف والتقدير جاء أمر ربك

كالإنسان مثلاً كقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُ
بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ» (٧٢)
والعناية فيه أَنَّهُ عليه السلام خرق عادة
التدريج وخلق بكلمة إلهية موحده قال تعالى:
«إِنَّ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ
تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (٧٤).

* عطف التفسير:

ضمن منهجه الرامي إلى تفسير القرآن
بالقرآن لم يترك السيد الطباطبائي باباً في هذا
المجال يؤدي إلى الهدف إلا وطرقه وكان المفسر
يريد بهذا التركيز المقصود لمحورية الآية
المفسرة لآية أخرى كأنما يريد أن يقرع
أسماع الباحثين في القرآن والدراسات
التفسيرية إلى أن السبيل المؤدية إلى هذا
المنهج القرآني كثيرة وغير منحصرة بلون معين
خاص وبهذا وجدناه في تفسيره الميزان يوظف
أدوات العطف التي أشار المفسر، وفي
مناسبات عديدة، إلى أن العطف أحياناً يأتي
مفسراً ومبيناً، وكما بين ذلك من جملة من
الآيات نذكر هنا بعضاً منها:

١- عند تفسيره لقوله تعالى: «وإذا أراد الله
بقوم سوءاً فلا مرد له ومألهم من دونه من
وال» (٧٥). وقال: قوله: «ومألهم من دونه من
وال، عطف تفسيري على قوله: «إذا أراد الله
بقوم سوءاً فلا مرد له، ويفيد معنى التعليل له،
فإنه إذا لم يكن لهم من وال يلي أمرهم إلا الله
سبحانه لم يكن هناك أحد يرد ما أراد الله
بهم من سوء» (٧٦).

٢- وعند تفسيره لقوله تعالى: «ولا تحزن

عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون» (٧٧) قال:
أي فلا يحزنك إصرارهم على الكفر والجحود
ولا يضيق صدرك من مكروهم لإبطال دعوتك
وصدهم الناس عن سبيل الله فإنهم بعين الله
وليسوا بمعجزيه وسيجزئهم بأعمالهم.
فالآية مسوقة لتطبيب نفس النبي (ص)
وقوله: «ولا تكن في ضيق»... الخ معطوف على
ما قبله عطف التفسير (٧٨).

* نفي التناقض بين الآيات القرآنية:

إن من تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين
ما يتوهم أنه مختلف (٧٩) من الآيات القرآنية
الكريمة، وكما يتبادر للفهم الساذج من
اختلاف من خلق آدم عليه السلام، إذ تصرح
بعض الآيات بأنه مخلوق من تراب، فيما
تذكر آيات أخرى، بأن خلقه من طين، وتؤكد
ثالثة بأنه من حمأ مسنون، فيما تذكر رابعة
بأنه من صلصال، إلا أن جمع الآيات والتدبر
فيها كفيل بإزالة اللبس والغموض وإزاحة
أشكال الاختلاف من الآيات لأن التدبر سوف
يهدي بالضرورة إلى أن ذلك كله ليس إلا
أطواراً لعملية تدرج طبيعي مر بها التكوين
المادي لآدم عليه السلام بدء من خلقه وانتهاء
إلى نفخ الروح فيه. وقد جهد السيد
الطباطبائي في تفسيره لأن يعالج مواضع
الإشكال الظاهري الذي قد يعلق في ذهن
البعض جراء التوهم في تصور الاختلاف بين
الآيات التي تحدثت عن موضوعات واحدة
وبألفاظ وتعبيرات متباينة مشيراً لذلك بعبارة
لاتنافي بين ما تدل عليه الآية وبين ما تدل عليه

آيات آخر وأمثال هذه العبارة قد يجدها قارئ الميزان في أكثر من موضع للدلالة على نفي الاختلاف والتناهي بين الآيات، وفيما يلي بعض التطبيقات والنماذج:-

١- عند تفسيره لقوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون»^(٧٩).

قال مفسرنا: فاتقوا الله ما استطعتم أي مبلغ استطاعتكم ولا تدعوا من الانقضاء شيئاً تسعه طاقتكم وجهدكم فتجري الآية مجرى قوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ»^(٨٠) وليست الآية ناظرة إلى نفي التكليف بالاتقاء فيما وراء الاستطاعة وفوق الطاقة كما في قوله: «وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ»^(٨١) ولهذا فإن العلامة الطباطبائي يرى أن لا منافاة بين الآيتين، أعني قوله تعالى:

«فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وقوله تعالى: «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ» وأن الاختلاف بينهما كالإختلاف بالكمية والكيفية. فقوله: فاتقوا الله ما استطعتم أمر باستيعاب جميع الموارد التي تسعها الاستطاعة بالتقوى، وقوله «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ» أمر بالتلبس في كل موارد التقوى بحق التقوى دون شبحها وصورتها، وعلى هذا الأساس كان السيد الطباطبائي يقول بفساد قول بعض المفسرين ممن قالوا: إن قوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ناسخ لقوله: «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ».

٢- وعند تفسيره لقوله تعالى: «وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع إلا ما يوحى

إلي وما انا إلا نذير مبين»^(٨٢).

يقول السيد المفسر: ونفي الآية العلم بالغيب عن النبي (ص) لاينا في علمه بالغيب من طريق الوحي كما صرح به تعالى في مواضع من كلامه كقوله: «ذلك من انباء الغيب نوحيها إليك»^(٨٣) وقوله تعالى: «تلك من انباء الغيب نوحيها إليك»^(٨٤) وقوله: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً إلا من ارتضى من رسول»^(٨٥) ومن هذا الباب قول المسيح عليه السلام: «وانبئكم بما تاكلون وما تدرخون في بيوتكم»^(٨٦) وقول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: «لاياتيكما طعام ترزقانه إلا نبتكما يتاويله قيل ان ياتيكما»^(٨٧)

وجه عدم المنافة - عند مفسرنا - إن الآيات النافية للعلم بالغيب عنه عن سائر الانبياء عليهم السلام، إنما تنفيه عن طبيعتهم البشرية بمعنى أن تكون لهم طبيعة بشرية أو طبيعة هي أعلى من طبيعة البشر من خاصتها العلم بالغيب بحيث يستعمله في جلب كل نفع ودفع كل شر كما نستعمل ما يحصل لنا من طريق الأسباب وهذا لاينا في انكشاف الغيب لهم بتعليم إلهي من طريق الوحي كما أن إتيانهم بالمعجزات فيما أتوا بها ليس عن قدرة نفسية فيهم يملكونها لأنفسهم بل بإذن من الله تعالى وأمر. قال تعالى: «قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً»^(٨٨) جواباً عما اقترحوا عليه من الآيات وقال: «قل إنما الآيات عند الله وإنما انا نذير مبين»^(٨٩) وقال: «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضي بالحق»^(٩٠).

ويشهد بذلك قوله بعده متصلاً به «إِنْ أَتَبِعْ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ» فَإِنْ اتَّصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ يَعْطِي أَنَّهُ فِي مَوْضِعِ الْأَضْرَابِ، وَالْمَعْنَى: أَنِّي مَا أَدْرِي شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْحَوَادِثِ بِالْغَيْبِ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي وَإِنَّمَا أَتَبِعْ مَا يُوْحِي إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ^(٩١).

* العام والخاص:

وقد اعتبر الباحثون حمل العام على الخاص من باب تفسير القرآن بالقرآن^(٩٢)، وعلى هذا النهج مضى العلامة الطباطبائي في تفسيره يلاحق الآيات القرآنية الكريمة ليحدّد العام منها من الخاص، وبما من شأنه إعطاء صورة واضحة إنَّما خصّص من العام ولما يخصّص وبقي على عمومته. وفيما يلي بعض من تطبيقات مفسرنا في هذا المجال:

١- عند تفسيره لقوله تعالى: «هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ»^(٩٣) قال السيّد الطباطبائي: النَّاسُ وَهُمْ الطَّبَقَةُ الدَّانِيَّةُ مِنَ الْإِنْسَانِ الَّذِينَ سَطَعَ فِهِمُ الْمَتَوَسِّطُ أَنْزَلَ السَّطُوعَ يَكْثُرُ إِطْلَاقُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي حَقِّهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»^(٩٤).

وقال تعالى: «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ»^(٩٥) وهؤلاء أهل التّقليد لا يسعهم تمييز الأمور المعنوية بالبيئة والبرهان لافرق الحق من الباطل بالحجة الا بمبين يبين لهم وهاد يهديهم والقرآن هدى لهم ونعم الهدى، وأما الخاصة المتكلمون في

ناحيته العلم، والعمل، المستعدون للاقتباس من انوار الهداية الإلهية والركون الى فرقان الحق فالقرآن بينات وشواهد من الهدى والفرقان من حقهم فهو يهديهم اليه ويميز لهم الحق ويبين لهم كيف يميز.

قال تعالى: «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(٩٦).

المجمل والمفصل:

والمجمل هو ما لم تتّضح دلالتُه^(٩٧) وللإجمال أسباب عديدة منها: الإشتراك: نحو «وَالْقَلِيلُ إِذَا عَسَسَ»^(٩٨) فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَقْبَلٍ وَأَدْبَرَ. ومنها الحذف: نحو «تَرْغَبُونَ إِنْ تَنْكُحُوهُنَّ»^(٩٩) يَحْتَمِلُ «نِي» وَ «عَنْ» وَمِنْهَا اخْتِلَافُ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ: نحو «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»^(١٠٠) يَحْتَمِلُ عَوْدَ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي «الرَّفْعِ» إِلَى اللَّهِ وَيَحْتَمِلُ عَوْدَهُ إِلَى الْعَمَلِ وَيَحْتَمِلُ عَوْدَهُ إِلَى الْكَلِمِ الطَّيِّبِ.

ومنها احتمال العطف والإستئناف نحو «إِلَّا اللَّهُ وَالزَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ»^(١٠١). ومنها غرابة اللفظ نحو «فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ»^(١٠٢).

ومنها عدم كثرة الإستعمال: نحو «يَلْقَوْنَ السَّمْعَ»^(١٠٣) أَي يَسْمَعُونَ، «وَأَصْبَحَ يَقْلُبُ كَفَّيْهِ»^(١٠٤) أَي نَادِماً.

ومنها التّقديم والتّأخير نحو «وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَاجِلاً مُسَمًّى»^(١٠٥) أَي وَلَوْلَا كَلِمَةٌ وَاجِلٌ مُسَمًّى لَكَانَ لَزَاماً.

ومنها قلب المنقول نحو «وُطُورِ
سينين»^(١٠٦) أي سيناء و «سلام على ال
ياسين»^(١٠٧) أي على الياس .

ومنها التكرير القاطع لوصل الكلام في
الظاهر نحو «للذين استضعفوا لمن آمن
منهم»^(١٠٨) أما التبيين فقد يقع متصلاً نحو:
من الفجر، بعد قوله «الخيوط الأبيض من
الخيوط الأسود»^(١٠٩) ومنفصلاً نحو: «فإن
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً
غيره»^(١١٠) بعد قوله «الطلاق مرتان»^(١١١) .

فقد أخرج ابن مردويه عن أنس، قال: قال
رجل يارسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين
فأين الثالثة؟ قال: (فإمسأك بمعروف أو
تسريح بإحسان)^(١١٢) .

يقول الدكتور الذهبي: ومن تفسير القرآن
بالقرآن أن يحمل المجل على المبين ليفسر
به^(١١٣) .

والسيد الطباطبائي، باعتباره مفسراً
لكتاب الله، قد سلك منهج تفسير القرآن
بالقرآن رأيناه يعطي للمجل والمبين قدراً
خاصاً من الاهتمام، غير أنه لم يراع
الجزئيات في ذلك، فلا يشير إلى نوع المجل،
ولا إلى أقسام المبين، وإنما يكتفي بالقدر
الذي يستفيد منه في بيان ما أجمل من الآيات،
فيشرح الآية المجملة بذكره لما يبينها،
ويفصلها من الآيات الأخر، دون إغفال ذكر
الآية المجملة من أختها المفصلة .

وقد ذكر المفسر ما يوضح هذه المنهجية في
العديد من التطبيقات والنماذج التفسيرية
التي اشتمل عليها الميزان، والذي احتوى

العديد من هذه المناهج والأمثلة .

فهو عند تفسيره لقوله تعالى: « فضل الله
المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات
منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً
رحيماً»^(١١٤) .

وقال السيد الطباطبائي: هذا التفضيل
بمنزلة البيان والشرح لإجمال التفضيل
المذكور أولاً - والذي هو قوله تعالى: «فضل
الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على
القاعدين درجة» ، ويفيد مع ذلك فائدة أخرى
وهي الإشارة إلى أنه لا ينبغي للمؤمنين أن
يقنعوا بالوعد الحسن الذي يتضمنه قوله
تعالى: «وكلأ وعد الله الحسنى» فيتكاسلوا في
الجهاد وفي سبيل الله والواجب من السعي في
إعلاء كلمة الحق وإنهاق الباطل فإن فضل
المجاهدين على القاعدين بما لا يستهان به من
درجات المغفرة والرحمة^(١١٥) .

والكلام - عند مفسرنا - يبين بأوله فضل
المجاهدين على القاعدين بالمنزلة من الله مع
السكوت عن بيان أن هذه المنزلة واحدة أو
كثيرة . ويبين بآخره بأن هذه المنزلة ليست
منزلة واحدة بل منازل ودرجات كثيرة وهي
الاجر العظيم الذي يُثاب به المجاهدون^(١١٦) .
ولم يكتف السيد الطباطبائي بهذا القدر
من البيان وإنما راح يتابع مفردات الآية
المباركة ليجد في قوله تعالى: «ومغفرة ورحمة»
بياناً وتفصيلاً للدرجات التي أجملت - فإن
الدرجات وهي المنازل عند الله تعالى - أي
ماكثات فهي مصداق المغفرة والرحمة إذ
الرحمة - وهي الإفاضة الإلهية للنعمة -

تتوقف على إزالة الحاجب ورفع المانع من التلبس بها، وهي المغفرة ولازمه أن كل مرتبة من مراتب النعم، وكل درجة ومنزلة رفيعة مغفرة بالنسبة إلى المرتبة التي بعدها والدرجة التي فوقها، فصلاح بذلك أن الدرجات الأخروية كائنة ما كانت مغفرة ورحمة من الله سبحانه^(١١٧) وغالب ماتذكر الرحمة وما يشابهها في القرآن نذكر معها المغفرة كقوله: «مغفرة وأجر عظيم»^(١١٨) وقوله: «مغفرة ورزق كريم»^(١١٩) وقوله: «مغفرة وأجر كبير»^(١٢٠) وقوله: «ومغفرة من الله ورضوان»^(١٢١) وقوله: «واغفر لنا وارحمنا»^(١٢٢) إلى غير ذلك من الآيات.

* المطلق والمقيد:

المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد، وهو مع المقيد كالعام مع الخاص، ومتى ما وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه، وإلا فلا، بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده^(١٢٣).

وقد عُدَّ حمل المطلق على المقيد من تفسير القرآن بالقرآن^(١٢٤) وقد نقل الغزالي عن أكثر الشافعية حمل المطلق على المقيد، في صورة اختلاف الحكمين عن اتحاد السبب^(١٢٥). ففي كفارة الظهار يقول الله تعالى: «فتحرير رقبة»^(١٢٦) وفي كفارة القتل يقول سبحانه «فتحرير رقبة مؤمنة»^(١٢٧) فيحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع^(١٢٨). وقد حرص السيد الطباطبائي على

تحديد المطلق والمقيد وبيان ما أطلق من الآيات وما قيد منها. وقد وردت بعض النماذج التفسيرية له في هذا المجال والتي سعى فيها جاهداً، لإلقاء الضوء على ما قيدته الآيات وحددت مفاهيمه:-

فهو عند تفسيره لقوله تعالى: «وإذا سألَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي»^(١٢٩) قال السيد الطباطبائي: أحسن بيان لما اشتمل عليه من المضمون، وأرق أسلوب وأجمله فقد وضع أساسه على التكلم دون الغيبة ونحوها، وفيه دلالة على كمال العناية بالأمر، ثم قوله: عبادي، ولم يقل: الناس واشبهه يزيد في هذه العناية ثم حذف الواسطة في الجواب، حيث قال: فَإِنِّي قَرِيبٌ وَلَمْ يَقُلْ فَقُلْ إِنَّهُ قَرِيبٌ ثُمَّ التَّأَكِيدُ بَأَنَّ، ثُمَّ الْإِتْيَانُ بِالصُّفَةِ دُونَ الْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَى الْقَرَبِ، لِيَدُلَّ عَلَى ثُبُوتِ الْمَضَارِعِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ تَقْيِيدُهُ الْجَوَابَ أَعْنِي قَوْلُهُ: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ الْمَقْيَدَ بِهِ شَيْئاً بَلْ هُوَ عَيْنُهُ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ دَعْوَةَ الدَّاعِ مَجَابَةٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَقِيدٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»^(١٣٠) وإطلاق الإجابة يستلزم إطلاق الدعاء، فكل دعاء دُعِيَ بِهِ فَإِنَّهُ مُجِيبُهُ، إِلَّا أَنْ هَذَا أَمْرٌ وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى قِيدَ قَوْلُهُ: «أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ» بقوله «إذا دعان»، وهذا القيد غير الرائد على نفس المقيد بشيء يدل على اشتراط الحقيقة دون التجويز والشبه^(١٣١) فإذا كان الداعي داعياً بحسب الحقيقة مريداً بحسب العلم الفطري والغريزي موافقاً لسانه قلبه فإن حقيقة الدعاء والسؤال هو الذي يحمله القلب

ويدعوه لسان الفطرة دون ما يأتي به اللسان الذي يدور كيفما أدير صدقاً أو كذباً جذاً أو هزلاً حقيقة أو مجازاً، ولذلك ترى أنه عدّ ما لا عمل للسان فيه سؤلاً قال تعالى: «وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسٍ نَعْمُهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ»^(١٣٢). فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون ولم يسألوها بلسانهم الظاهر بل بلسان فقرهم واستحقاقهم لساناً فطرياً وجودياً: وقال تعالى: «يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن»^(١٣٣).

فالسؤال الفطري من الله سبحانه لا يتخطى الإجابة فما لا يستجاب من الدعاء ولا يصادف الإجابة فقد فقد أحد أمرين وهما اللذان ذكرهما تعالى بقوله: «دعوة الداع إذا دعان»^(١٣٤).

ومثل ذلك في إطلاق العبارة ثم تغييرها كما في قوله تعالى: «وقال ربكم ادعوني استجب لكم إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» والآية تدعو إلى الدعاء وتعذّ بالإجابة وتزيد على ذلك حيث تسمي الدعاء عبادة بقولها: عن عبادتي أي عن دعائي بل تجعل مطلق العبادة دعاء حيث أنّها تشتمل الوعيد على ترك الدعاء بالنار، والوعيد بالنار إنّما هو على ترك العبادة رأساً لا على ترك بعض أقسامه من دون بعض فأصل العبادة دعاء»^(١٣٥).

وبذلك يظهر معنى آيات آخر من هذا الباب كقوله: «ادعوا الله مخلصين له الدين»^(١٣٦) وقوله تعالى: «وادعوه خوفاً وطمعاً

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»^(١٣٧) وقوله تعالى: «ويدعونا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين»^(١٣٨) وقوله تعالى: «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين»^(١٣٩) وقوله تعالى: «إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاءً خَفِيّاً»^(١٤٠) وقوله تعالى: «ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله»^(١٤١) إلى غير ذلك من الآيات المناسبة، وهي تشمل على أركان الدعاء وآداب الداعي وعمدتها - بل وقيدتها - الاخلاص في دعائه تعالى وهو مواطاة القلب واللسان والانقطاع عن كل سبب دون الله والتعلق به تعالى ويلحق به الخوف والطمع والرغبة والرغبة والخشوع والتضرر والإصرار والذكر وصالح العمل وأدب الحضور وغير ذلك^(١٤٢)، وبهذا يكون ذلك القيد عند السيّد المفسر تفسيراً للمطلق وتبياناً للمراد.

***إعتماده الآيات القرآنية في الردّ على المفسّرين أو في تأييد أقوالهم:-**
إنسجماً مع منهجه التفسيري القاضي بضرورة جعل القرآن الكريم وآياته البيّنات محوراً وأساساً لمعرفة الحقيقة التي يهدف إليها كتاب الله العزيز، فقد حرص العلامة الطباطبائي على الإحتكام لهذا القرآن، في قبوله آراء المفسّرين أو رفضها، وهو بذلك لم يكن منطلقاً من مجرد حرصه على تكريس منهجه التفسيري هذا فحسب، وإنّما كان مستجيباً لحث القرآن نفسه، حين يدعو الناس للتدبّر في الآيات التي فيها تبيان لكل شيء، ومستلهاً لأقوال النّبّي (ص) وأهل بيته

التفسيرى المحدد:-

فهو في معرض حديثه عن حبط الأعمال قال: والحبط هو بطلان العمل وسقوط تأثيره ولم ينسب في القرآن إلا إلى العمل كقوله تعالى: «لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين»^(١٤٦).

ومحصل الآية - عند المفسر - كسائر آيات الحبط هو أن الكفر والارتداد يوجب بطلان العمل عن أن يؤثر في سعادة الحياة كما أن الإيمان يوجب حياة في الأعمال تؤثر بها أثرها من السعادة فإن آمن الإنسان بعد الكفر بحيات أعماله في تأثير السعادة بعد كونها محيطة باطله وإن ارتد بعد الإيمان ماتت أعماله جميعاً وحبطت، فلا تأثير لها في سعادة دنيوية ولا أخروية لكن يرجى ذلك إن هو لم يمت على الردة وإن مات على الردة حتم له الحبط وكتب عليه الشقاء.

ومن هنا باعتماد المفسر على ما تعطيه آيات الحبط من معاني يظهر بطلان النزاع - بين بعض المفسرين - في بقاء أعمال المرتد إلى حين الموت والحبط عنده أو عدمه.

وتوضيح ذلك: أنه ذهب بعضهم إلى أن أعمال المرتد السابقة على ردة باقية إلى حين الموت فإن لم يرجع إلى الإيمان بطلت بالحبط عند ذلك، واستدل عليه بقوله تعالى: «ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»^(١٤٧) وربما أيده قوله تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً»^(١٤٨) فإن الآية تبين حال الكافر عند الموت ويتفرع عليه أنه لو رجع

عليهم السلام، وهم يؤكدون ضرورة العودة إلى كتاب الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي ذلك يقول رسول الله (ص): (إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه)^(١٤٩).

وفي هذا الصدد يقول الإمام الباقر عليه السلام: (إن الله لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدل عليه)^(١٥٠) وحيث (ما من شيء يختلف فيه إثنان إلا وله أصل في كتاب الله)^(١٥١) على حدّ تعبير الإمام جعفر الصادق (ع) فمن حقّ العلامة الطباطبائي أن يرجع لهذا الكتاب المبين ليرى أين يقف المفسرون فيه إذ بقدر ما يقتربون من معانيه نجده يقترب منهم وبقدر ما يخالفونه يخالفهم، وبذلك يجعل السيد المفسر من كتاب الله معياراً ووحدة قياس يتعامل بها مع المفسرين، من خلال مؤشراتهما، حول صحة ما يذهبون إليه أو بطلانه. وفي ذلك يكون مفسرنا قد إمتلك أقوى حجة وأمضى سلاح في دحض من يستحقّ الدحض والتسفيه، ودعم من هم أهل للدعم، من أصحاب الآراء التفسيرية السليمة. وقد نورد جملة من آراء المفسرين سواء من اتفق معهم السيد الطباطبائي في الرأي، أو من اختلف معهم، وقد إقتصرنّا على إيراد إحدى التطبيقات التي إحتكم فيها المفسر لآيات القرآن، ليرفض من الآراء أو يقبل ما يقبل منها، ضمن هذا المعيار، ووفق منهجه

إلى الإيمان تملك أعماله الصالحة السابقة على الارتداد. وذهب آخرون إلى أن الردة تحبط الأعمال من أصلها فلا تعود إليه وإن آمن من بعد الارتداد، نَعَمْ له ما عمله من الأعمال بعد الإيمان ثانياً إلى حين الموت، وأمّا الآية فإنما أخذت قيد الموت لكونها في مقام بيان جميع أعماله وأفعاله التي عملها في الدنيا.

لكن التدبر يؤكد أن لا وجه لهذا النزاع أصلاً وأن الآية - كما يراها المفسر هي بصدد بيان بطلان جميع أعماله وأفعاله من حيث التأثير في سعادته.

وهنا مسألة أخرى كالمفتوحة على هذه المسألة وهي مسألة الإحباط والتفكير، وهي أن الأعمال هل تبطل بعضها بعضاً أو لا تبطل، بل للحسنة حكمها وللسيئة حكمها، نعم الحسنات ربما كفرت السيئات بنص القرآن^(١٤٩).

وقد ذهب بعض المفسرين إلى القول بالتبطل والتحباط وقد اختلف هؤلاء بينهم، فمن قائل بأن كل لاحق من السيئة تبطل الحسنة السابقة كالعكس ولازمه أن لا يكون عند الإنسان من عمله إلا حسنة فقط أو سيئة فقط. ومن قائل بالموازنة وهو أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقل ويبقى الباقي سليماً عن المنافي، ولازم القولين جميعاً أن لا يكون عند الإنسان من أعماله إلا نوع واحد حسنة أو سيئة لو كان عنده شيء منهما.

وهنا ينبري العلامة الطباطبائي ليفند الزعمين بقوله: ويردّهما:

أولاً: قوله تعالى: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم»^(١٥٠) فإن الآية ظاهرة في اختلاف الأعمال وبقائها على حالها إلى أن تلحقها توبة من الله سبحانه وتعالى وهو ينافي التحابط بأي وجه تصوّروه. ثانياً: أنه تعالى جرى في مسألة تأثير الأعمال على ما جرى عليه العقلاء في الاجتماع الإنساني من طريق المجازاة، وهو الجزاء على الحسنة على حدة وعلى السيئة على حدة، إلا في بعض السيئات من المعاصي التي تقطع رابطة المولوية والعبودية من أصلها فهو مورد الإحباط، والآيات في هذه الطريقة كثيرة غنية عن الإيراد^(١٥١).

إِعْتِمَادُهُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةَ أُسَاساً فِي قَبُولِ الرِّوَايَاتِ أَوْ رَفْضِهَا:

فكما اعتمد السيّد الطباطبائي آيات الكتاب العزيز أساساً ومعياراً لقبول آراء المفسرين أو رفضها، فقد وجدناه يقيم نفس المعيار القرآني أساساً في قبول الروايات التفسيرية أو رفضها وهو في ذلك يرى نفسه ملزماً بمنهج كان قد رسمه رسول الله (ص) حينما وقف خطيباً في منى ليقول: (أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله)^(١٥٢) ومن هنا (فكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)^(١٥٣) كما صرح بذلك الإمام جعفر الصادق عليه السلام، إذن فمن الطبيعي جداً لمثل السيّد الطباطبائي أن يتعامل مع

ذلك الجبل لم ينطبق على الآية «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا»^(٧٥).

كما رفض رواية أخرى عن ابن عباس، حيث يقول: «عثر يوسف (ع) ثلاث عثرات: حين هم بها فسُجِن، وحين قال: «إذكرني عند ربك» فلبث في السُجْن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربّه. وحين قال: «وإنكم لسارقون» قالوا: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل»^(٨٥).

فقال العلامة الطباطبائي: والرواية تخالف صريح كلامه تعالى حيث يذكر أن الله اجتباه وأخلصه لنفسه وأن الشيطان لاسبيل له إلى من أخلص الله لنفسه وكيف يستقيم لمن هم على أفحش معصية وأنساه الشيطان ذكر ربّه ثم كذب في مقاله فعاقبه الله بالسُجْن ثم بلبثه فيه بضع سنين وجبه بالسُرقة أن يعده الله صديقاً من عباده المخلصين والمحسنين ويذكر أنه آتاه الحكم والعلم واجتباه وأتم نعمته عليه^(٩٥).

ثم يعقب مفسرنا قائلاً: وعلى هذا السبيل روايات جمّة في الدّر المنتور ولا تعويل على شيء منها^(٦٠).

وهكذا كان العلامة الطباطبائي لا يألو جهداً في البحث عن كلّ الممكنات التي يمكن توظيفها في خدمة تفسير النصّ القرآني ضمن منهجه الرّامي إلى تفسير القرآن بالقرآن.

وقد وفقّ العلامة الطباطبائي أيّما توفيق في هذه المهمة المباركة فجاء تفسيره قفزة نوعية رائعة قلّ نظيرها في هذا المجال.

الروايات وفق هذا المنهج، فيقبل منها ما لا يخالف كتاب الله، ويرفض ما يرفضه الكتاب العزيز، ويغضّ النظر عمّن كانت الرواية، وأيّاً كان الرّواة، ولهذا وجدناه يرفض رواية الرّاوي الشيعي، كما يرفض غيره حينما لا يجد انسجاماً بين رواياتهم والآيات البينات، وفيما يلي بعض النّماذج من تلك الروايات المقبولة والمرفوضة، حسب هذا المنهج، ومن خلال هذا المعيار:-

فقد رفض السيّد المفسّر رواية عن أبي بصير فقال فيها: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنّ موسى بن عمران لما سأل ربّه النظر إليه وعده الله أن يقعد في موضع، ثم أمر الملائكة تمرّ عليه موكباً موكباً بالرّعد والبرق والزّيح والصّواعق فكلّما مرّ به موكب من الموكب ارتعدت فرائصه فيرفع رأسه فيسأل أيكم ربّي؟ فيجاب هو آت وقد سألت عظيماً يا ابن عمران^(١٥٤). فيقول السيّد الطباطبائي بعد ذكره لهذه الرواية: والرواية موضوعة وما تشمل عليه لا يقبل الانطباق على شيء من مسلّمات الأصول المتخذة من الكتاب والسنة^(١٥٥).

كما ويرفض رواية ابن عباس، أنّ رسول الله (ص) قال: لما تجلّى الله لموسى تطايرت سبعة جبال ففي الحجاز منها خمسة وفي اليمن اثنان. في الحجاز: أحد وثبير وحراء وثور وورقان وفي اليمن حصور وصير^(١٥٦).

فقال مفسرنا: وروي تقطيع الجبل غير ذلك وهذه الروايات على ما فيها من الاختلاف في عدد الجبال المتطايرة إن كان المراد لها تفسير

- (١) البغوي هو ابن محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الغراء البغوي الشافعي صاحب التصانيف وعالم اهل خراسان ولد في بغشور سنة ٤٣٨ هـ وتوفي سنة ٥١٦ هـ وله من التصانيف: معالم التنزيل وشرح السنة والمصابيح والجمع بين الصحيحين وكتاب التهذيب في الفقه.
- انظر طبعات المفسرين للسيوطي ص ١٢ وطبعات المفسرين للدودي ٥٧/٨.
- (٢) ابن عطية هو القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن خالد المحاربي القرناطي الاندلسي المفسر واللغوي صاحب تفسير المحرر الوجيز التولد ٤٨١ والمتوفي سنة ٥٤١ هـ.
- انظر بغية الوعاة للسيوطي ٧٣/٢ وانظر بغية الملتبس للضببي ص ٢٧٦ وانظر مفتاح السعادة لطاش كبري ٤٣٧/١.
- (٣) الطوسي هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي المولود في طوس بایران ٣٨٥ والمتوفى في النجف في العراق سنة ٤٦٠ هـ والملقب بشيخ الطائفة وهو مؤسس الحوزة في النجف الاشرف وله تفسير البيان المشهور.
- انظر معالم العلماء لابن شهر اشوب ص ١٠٢ وانظر كشف الحجب للكنزوري ص ٥٦ وموسوعة العتبات المقدسة لبحر العلوم ٢٤/٢، وانظر روضات الجنان للخوانساري ص ٥٨١ ولؤلؤة البحرين للبحراني ص ٢٩٣ والرجال للعلامة الحلي ص ١٤٨ ومنهج المقال للأشتربادي ٢٩٢.
- (٤) الطبرسي: هو المفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي وقد تميز بكانته العلمية والدينية عند الإمامية وله تفسير مجمع البيان عاش بين عامي ٤٨٨ و ٥٤٨ هـ.
- انظر روضات الجنات للخوانساري ٣٥٧/٥ وإنباه الزواة لابن القفطي ٦/٣.
- (٥) انظر الدر المنثور للسيوطي: ١٦٩/٢.
- (٦) سورة النساء: ٤٨.
- (٧) سورة الانعام: ٥٩.
- (٨) الدر المنثور: ١٥/٣.
- (٩) سورة لقمان: ٣٤.
- (١٠) انظر الميزان: ٥٥/٣.
- (١١) الواقعة: ٧٩.
- (١٢) انظر القرآن في الإسلام للعلامة الطباطبائي ص ٨١.
- (١٣) انظر نهج البلاغة، الخطبة رقم ١٢٣.
- (١٤) انظر القرآن في الإسلام للعلامة الطباطبائي ص ٨٢.
- (١٥) انظر القرآن في الإسلام ص ٨٢-٨٣.
- (١٦) انظر الكافي: ٢٣٨/٢.
- (١٧) انظر الميزان: ١٩١/١٢.
- (١٨) انظر مهر تابان لمحمد حسين الطهراني ص ١٧.
- (١٩) انظر مهر تابان: ص ٤١.
- (٢٠) انظر التفسير الموضوعي للدكتور محمد القاسم ص ٨.
- (٢١) انظر المدرسة القرآنية للسيد محمد باقر الصدر ص ١٧.
- (٢٢) انظر نهج البلاغة، الخطبة: ١٥٨.
- (٢٣) انظر القرآن في الإسلام للعلامة الطباطبائي ص ٨١.
- (٢٤) انظر دروس في معالم الاصول للسيد محمد باقر الصدر ص ٣٠ ط النجف.
- (٢٥) سورة الصافات: ٩٦.
- (٢٦) انظر البيان للشيخ الطوسي ج ٨/٤٨.
- (٢٧) م. ن.
- (٢٨) انظر الميزان: ١١٦/٦.
- (٢٩) للمزيد من التفصيل راجع تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي ص ١٢٧-١٦٦.
- (٣٠) انظر مقدمة ترجمة الميزان لاية الله جواد آملی ص ١/١.
- (٣١) يس: ٨٢.
- (٣٢) انظر الميزان: ١٧/٦٢.
- (٣٣) النور: ٥٢.
- (٣٤) انظر الميزان: ١٥/٩٥.

- (٢٥) الإسراء: ١١٠.
 (٢٦) انظر الميزان: ١٣ / ٢٢٥.
 (٢٧) م. ن: ٩٦ / ١٢.
 (٢٨) الرُّعد: ١٧.
 (٢٩) انظر الميزان: ١١ / ٣٣٥.
 (٤٠) الحجر: ٢١.
 (٤١) الفجر: ٤٩.
 (٤٢) الفرقان: ٢.
 (٤٣) الأعلى: ٣.
 (٤٤) الحديد: ٢٢.
 (٤٥) التَّغَابُن: ١١.
 (٤٦) المؤمن: ٦٢.
 (٤٧) هود: ٥٦.
 (٤٨) انظر الميزان: ١ / ٧٨-٧٧.
 (٤٩) القصص: ٧.
 (٥٠) النحل: ٦٨.
 (٥١) الرُّزْزَال: ٥، وانظر الميزان ٦ / ٢٢٣.
 (٥٢) الاعراف: ٧٨.
 (٥٣) هود: ٦٧.
 (٥٤) حم السَّجْدَة: ١٧.
 (٥٥) انظر الميزان: ٨ / ١٨٢.
 (٥٦) الصَّافَّات: الآيات ١٣٩-١٤٨.
 (٥٧) الانبياء: ٨٧-٨٨.
 (٥٨) سورة ن: ٥٠.
 (٥٩) يونس: ٩٨.
 (٦٠) انظر الميزان: ١٧ / ١٧٧-١٦٧.
 (٦١) الفجر: ٢٢.
 (٦٢) الشُّورى: ١١.
 (٦٣) الإنطار: ١٩.
 (٦٤) البقرة: ٢١٠.
 (٦٥) النحل: ٣٣.
 (٦٦) انظر الميزان: ٢٠ / ٢٨٤.
 (٦٧) يونس: ١٩.
 (٦٨) البقرة: ٣٦.
 (٦٩) ص: ٨٥.
 (٧٠) هود: ١١٩.
 (٧١) الاعراف: ١٣٧.
 (٧٢) القصص: ٥.
 (٧٣) آل عمران: ٤٥.
 (٧٤) آل عمران: ٥٩.
 (٧٥) الرُّعد: ١١.
 (٧٦) انظر الميزان: ١١ / ٣١١.
 (٧٧) النمل: ٧٠.
 (٧٨) انظر الميزان: ١٥ / ٣٨٨.
 (٧٩) انظر التفسير والمفسرون للذهبي ١ / ٣٩.
 (٨٠) التَّغَابُن.
 (٨١) آل عمران: ١٠٢.
 (٨٢) الأحقاف: ٩.
 (٨٣) آل عمران: ٤٤، وسورة يوسف.
 (٨٤) هود: ٤٩.
 (٨٥) الجن: ٢٧.
 (٨٦) آل عمران: ٤٩.
 (٨٧) يوسف: ٣٧.
 (٨٨) الإسراء: ٩٣.
 (٨٩) العنكبوت: ٥٠.
 (٩٠) المؤمن: ٧٨.
 (٩١) انظر الميزان ١٨ / ١٩١.
 (٩٢) انظر التفسير والمفسرون للذهبي: ١ / ٣٨.
 (٩٣) سورة البقرة: ١٨٥.
 (٩٤) الرُّوم: ٣٠.
 (٩٥) العنكبوت: ٤٣.
 (٩٦) المائدة: ١٦.
 (٩٧) انظر الاتقان للسيوطي: ٣ / ٥٩.
 (٩٨) التَّكْوِين: ١٧.
 (٩٩) النِّسَاء: ١٢٧.
 (١٠٠) فاطر: ١٠.
 (١٠١) آل عمران: ٧.
 (١٠٢) البقرة: ٢٣٢.
 (١٠٣) الشعراء: ٢٢٣.
 (١٠٤) الكهف: ٤٢.
 (١٠٥) طه: ١٢٩.
 (١٠٦) التَّيْن: ٢.
 (١٠٧) الصَّافَّات: ١٢٠.
 (١٠٨) الاعراف: ٧٥.
 (١٠٩) البقرة: ١٨٧.
 (١١٠) البقرة: ٢٣٠.

- (١١١) البقرة: ٢٢٩.
- (١١٢) انظر الإتقان للسيوطي: ٥٩/٢، ومابعدھا
- (١١٣) انظر التفسير والمفسرون للذهبي: ٣٨/١.
- (١١٤) النساء: ٩٦.
- (١١٥) انظر الميزان: ٤٦/٥.
- (١١٦) م.ن: ٤٧/٥.
- (١١٧) انظر الميزان: ٤٨/٥.
- (١١٨) المائدة: ٩.
- (١١٩) الأنفال: ٤.
- (١٢٠) هود: ١١.
- (١٢١) الحديد: ٢٠.
- (١٢٢) البقرة: ٢٨٦.
- (١٢٣) انظر الإتقان للسيوطي: ١٠١/٣.
- (١٢٤) انظر التفسير والمفسرون للذهبي: ٣٨/١.
- (١٢٥) انظر صحيح مسلم: ٢٦١/١.
- (١٢٦) المجادلة: ٣.
- (١٢٧) النساء: ٩٢.
- (١٢٨) انظر جمع الجوامع وشرحه لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ٥٤/٢، وانظر المستصفر لأبي حامد بن محمد بن محمد الغزالي: ١٨٥/٢.
- (١٢٩) البقرة: ١٨٦.
- (١٣٠) المؤمن: ٦٠، وانظر الميزان ٢٠/٢.
- (١٣١) انظر الميزان: ٣٢/٢.
- (١٣٢) إبراهيم: ٣٤.
- (١٣٣) الرحمن: ٢٩.
- (١٣٤) انظر الميزان: ٣٣/٢.
- (١٣٥) م.ن: ٣٤/٢.
- (١٣٦) المؤمن: ١٤.
- (١٣٧) الأعراف: ٥٦.
- (١٣٨) الأنبياء: ٩٠.
- (١٣٩) الأعراف: ٥٥.
- (١٤٠) مريم: ٤.
- (١٤١) الشورى: ٢٦.
- (١٤٢) انظر الميزان: ٣٥-٣٤/٢.
- (١٤٣) انظر أصول الكافي: ٥٥/١.
- (١٤٤) انظر بصائر الدرجات ج ١ ص ٦ أبو جعفر محمد بن الحسن بن قروخ الصفار، إيران - دار الكتب الإسلامية.
- (١٤٥) انظر المحاسن ص ٢٦٧ للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
- (١٤٦) الزمزم: ٦٥.
- (١٤٧) البقرة: ٢١٧.
- (١٤٨) الفرقان: ٢٢.
- (١٤٩) انظر الميزان ١٦٩/٢-١٧٠.
- (١٥٠) التوبة: ١٠٢.
- (١٥١) انظر الميزان: ١٧٠/٢.
- (١٥٢) انظر أصول الكافي: ٥٦/١.
- (١٥٣) م.ن: ٥٥/١.
- (١٥٤) انظر تفسير العياشي: ٢٦/٢، المكتبة العلمية الإسلامية - طهران.
- (١٥٥) انظر الميزان: ٢٦٠/٨.
- (١٥٦) انظر الدر المنثور.
- (١٥٧) الأعراف: ١٤٣، انظر الميزان: ٢٦١/٨.
- (١٥٨) انظر الدر المنثور.
- (١٥٩) انظر الميزان: ١٦٧/١١.
- (١٦٠) انظر الميزان: ١٦٨/١١.

ابن الماهيار وتفسيره

الشيخ رضا الاستادي.

* اسمه ولقبه وكنيته

هو أبو عبد الله بن محمد بن العباس بن علي بن مروان بن الماهيار البرزاني المعروف بابن الجحام.

قال العلامة الحلي (ره): محمد بن العباس بن علي بن مروان بن الماهيار بالياء بعد الهاء والراء اخيراً، أبو عبد الله البرزاني قبل الالف وبعدها، المعروف بابن الجحام بالجيم المضمومة والحاء المهملة بعهدها^(١).

* عصره

كان حياً في سنة ٣٢٨ هـ وسمع منه في هذه السنة هارون بن موسى التلعكبري، فهو معاصر للشيخ الكليني (ره) وفي طبقته.

* الثناء عليه

قال النجاشي: هو ثقة من أصحابنا عين سديد كثير الحديث...^(٢).

قال الشيخ الطوسي: محمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف بابن الجحام يكنى ابا عبد الله له كتب... أخبرنا بكتبه وروايته جماعة من أصحابنا عن أبي محمد هارون ابن موسى التلعكبري عنه^(٣).

قال ابن شهر آشوب في معالم العلماء في فصل من عرف بلقب أو قبيلة أو بلد: ابن الجحام أبو عبد الله محمد بن مروان له كتاب تأويل ما نزل في النبي وآله عليهم السلام ثم ذكر مؤلفاته^(٤).

قال العلامة الحلي (ره) في الخلاصة: هو ثقة عين من أصحابنا سديد كثير الحديث له كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام قال جماعة من أصحابنا: انه كتاب لم يصنف مثله في معناه وقيل إنه ألف ورقة^(٥).

قال ابن داود في رجاله: هو ثقة من أصحابنا عين من أعيانهم كثير الحديث سديده^(٦).

١- احمد بن ادريس بن احمد ابو علي
الاشعري القمي المعلم.
كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث
صحيح الرواية. له كتاب النوادر كتاب كبير
كثير الفائدة. مات بالقرعاء من طريق مكة على
طريق الكوفة سنة ٣٠٦هـ (١٠).

٢- ابو العباس احمد بن محمد بن
عبد الرحمن المعزوف بابن عقدة الحافظ
جليل القدر عظيم المنزلة، وأمره في الثقة
والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر. له
كتب كثيرة، منها كتاب التاريخ وهو في ذكر من
روى الحديث من الناس كلهم العامة والشيعية
واخبارهم - خرج منه شيء كثير ولم يتمه -
كتاب السنن، وهو كتاب عظيم قيل إنه حمل
بهيمة (١١).

قال النجاشي (ره): ورأيت له كتاب تفسير
القرآن وهو كتاب حسن وما رأيت احداً ممن
حدثنا عنه ذكره، وقد لقيت جماعة ممن لقيه
وسمع منه وأجازه منهم من أصحابنا ومن
العامة ومن الزيدية، ومات بالكوفة سنة
٣٣٣هـ (١٢).

٣- احمد بن محمد بن موسى الهاشمي
النفولي.

روى عن عيسى بن مهران المعروف
بالمستعطف. وله كتاب نوادر كبير (١٣).
والمستعطف هذا عنوانه الخطيب في تاريخ
بغداد وقال: روى عنه محمد بن جرير الطبري
ووقع إلي من تصنيفه كتاب في الطعن على

وقال الافندي في رياض العلماء: ابن
الماهياري هو الشيخ محمد بن العباس بن علي
بن الماهياري الامام الاقوام المعاصر للكليني
صاحب كتاب التفسير الموسوم بكتاب ما نزل
من القرآن في اهل البيت، وهو الثقة
المأمون (١٧).

قال المحدث النوري (ره) ضمن كلام له
وعن الشيخ الثقة السديد الجليل محمد
بن العباس بن علي بن مروان بن الماهياري في
تفسيره في ما نزل في اهل البيت (عليهم
السلام) الذي صرح جماعة من الأصحاب
إنه لم يُصنّف مثله في معناه، وأنه [في] ألف
ورقة.

قال المحدث القمي (ره): كان ثقة كثير
الحديث من اجلاء علماء الامامية ومن
مشايخ التلعكبري (١٨).

قال العلامة الطهراني: هو ممن قال
النجاشي في حقه ثقة ومن مشايخ أبي محمد
هارون بن موسى التلعكبري. سمع منه في
٢٢٨ كما يظهر من كتاب الرجال للطوسي... (١٩)

* شيوخه

يستفاد من اسناد الروايات المنقولة عن
تفسيره في كتاب تأويل الآيات للسيد شرف
الدين الإسترابادي ومختصر البصائر
للحسن بن سليمان وسعد السعدي واليقين
ومحاسبة النفس للسيد ابن طائوس ان
شيوخه في الحديث كثيرون جداً ونكتفي في
هذا المقال بذكر عشرين شيخاً منهم، كلهم من
الاعلام الاعاظم.

بعض الصحابة وتضليلهم وإكفارهم فوالله
قفّ شعري عند نظري اليه .

٤- أحمد بن نصر بن سعيد الباهلي
المعروف بابن أبي هراسة = أحمد بن هوزة
قال الخطيب في تاريخ بغداد : هو شيخ من
شيوخ الشيعة^(١٤) .
له كتاب الايمان والكفر والتوبة، مات في
ذي الحجة سنة ٢٢٣ يوم التروية بجسر
نهران وبفن بها^(١٥) .

٥- جعفر بن محمد العلوي الحسيني ابو
هاشم

روى عنه التلعكبري، وقال: كان قليل
الرواية، وسمع منه شيئاً يسيراً^(١٦) .
والتلعكبري هذا مات، سنة ٣٨٥ .
وقال شيخنا في قاموس الرجال: المقصود
من الحسيني: أنّه من ولد الحسين الاصغر
من بني السجاد عليه السلام الستة^(١٧) .

٦- ابو محمد الحسن بن محمد بن جمهور
العقبي .

قال النجاشي: بصري ثقة في نفسه، ينسب
الى بني العمّ من تميم، يروي عن الضعفاء
 ويعتمد المراسيل، ذكره أصحابنا بذلك وقالوا
كان أوثق من أبيه وأصلح. له كتاب الوحدة
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد وغيره عن أبي
طالب الأنباري عن الحسن بالوحدة^(١٨) .
وقال النجاشي أيضاً: قال علي بن الحسين
الهمداني المسعودي [المتوفى ٢٣٦]:

لقيت حسن بن محمد بن جمهور فقال لي
حدثني أبي وهو ابن مائة وعشرين^(١٩) .

٧- ابو عبدالله الحسين بن محمد [بن
عامر] بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي .
قال النجاشي: ثقة، له كتاب النوادر، أخبرنا
محمد بن محمد عن أبي غالب الزراري عن
محمد بن يعقوب عنه^(٢٠) .
فهو من مشايخ الكليني ويروي عنه كثيراً في
كتابه الكافي فراجع .

٨- حميد بن زياد بن حماد .

قال النجاشي كوفي سكن سورا وانتقل الى
نينوى - قرية على العلقمي إلى جنب الحائر
على صاحبه السلام - كان ثقة واقفاً وجهاً
فيهم، سمع الكتب وصنّف كتاب الجامع في
انواع الشرائع، كتاب الخمس، كتاب الدعاء،
كتاب الرجال، كتاب من روى عن الصادق
عليه السلام، كتاب الفرائض، كتاب الدلائل،
كتاب ذمّ من خالف الحق وأهله، كتاب فضل
العلم والعلماء، كتاب الثلاث والأربع، كتاب
النوادر، وهو كتاب كبير. ومات سنة عشر [او
عشرين] وثلاثمائة^(٢١) .

وقال الشيخ الطوسي (ره): هو عالم جليل
ثقة واسع العلم كثير التصانيف روى
الاصول اكثرها له كتب كثيرة على عدد كتب
الاصول^(٢٢) .

وقال ابو غالب الزراري في رسالته إلى ولده:
وسمعت من حميد بن زياد وأبي عبدالله ابن
ثابت وأحمد بن رماح وهؤلاء من رجال الواقفة

إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا فَقَهَاءَ ثَقَاتٍ فِي حَدِيثِهِمْ كَثِيرٍ
الدراية (الرواية) (٢٣).

٩- أبو أحمد بن عبد العزيز بن يحيى
الجلودي البصري.

كان ثقة من أكابر الشيعة الإمامية والرواة
للأثر والسير، له نحو من مائتي كتاب. ذكرها
النجاشي في الفهرست. منها كتاب التفسير عن
علي عليه السلام، كتاب ما نزل فيه من
القرآن، كتاب التفسير عن ابن عباس، كتاب
التفسير عن الصحابة (٢٤).

وقال الشيخ الطوسي: هو من أهل البصرة
إمّا في المذهب، له كتب في السير والأخبار وله
كتب في الفقه، فمن كتبه كتاب الرشيد
والمسترشد وكتاب المتعة وما جاء في
تحليلها (٢٥).

مات بعد سنة ٣٣٠ كما في فهرست ابن
النديم (٢٦).

١٠- أبو محمد بن عبد الله بن العلاء
المذاري.

قال النجاشي: هو ثقة من وجوه أصحابنا.
يقال إن له كتاب الوصايا ويقال إنه لمحمد بن
عيسى بن عبيد وهو رواه عنه وله كتاب النوادر
الكبير

أقول روى النجاشي عنه بواسطتين. (٢٧)

١١- علي بن العباس المقانعي رحمه الله
تعالى.

قال الشيخ الطوسي في الفهرست: له كتاب

فضل الشيعة (٢٨).

وعلي بن العباس هذا يروي عن عباد بن
يعقوب الرواجني الذي مات سنة ٢٥٠ (٢٩).

١٢- أبو جعفر محمد بن الحسين
الخشعمي الأشناني الكوفي.

قال الشيخ الطوسي: روى عنه التلعكبري
وسمع منه سنة خمس عشرة وثلاثمائة وفيما
بعدها. مات سنة ٣١٧ وله منه إجازة (٣٠).
ويروي عنه أبو الفرج الاصبهاني في
مقاتل الطالبين (٣١).

١٣- أبو علي محمد بن همام بن سهل
الكاتب الاسكافي.

قال النجاشي: شيخ أصحابنا ومتقدمهم،
له منزلة عظيمة كثير الحديث... له من الكتب
كتاب الأنوار في تاريخ الأئمة عليهم السلام
ومات سنة ٣٣٦ وكان مولده سنة ٢٥٨ (٣٢).

وقال الخطيب في تاريخه: هو أحد شيوخ
الشيعة مات سنة ٣٣٢ وكان يسكن في سوق
العطش ودفن في مقابر قريش (٣٣).

وقال الشيخ الطوسي: جليل القدر ثقة روى
عنه التلعكبري وسمع منه أولاً سنة ٣٢٣، وله
منه إجازة ومات سنة ٣٣٢ (٣٤).

١٤- أبو عبد الله محمد بن وهبان الديلمي.
قال النجاشي: هو ساكن البصرة ثقة من
أصحابنا واضح الرواية قليل التخليط له
كتب، منها كتاب الصلاة على النبي صلى الله

عليه وآله، كتاب أخبار الصادق عليه السلام مع المنصور، كتاب أخباره مع أبي حنيفة كتاب بشارات المؤمنين عند الموت، كتاب أخبار الرضا عليه السلام، كتاب ترويح القلوب بطرائف الحكمة، كتاب الخوايم، كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب المزار، كتاب الدعاء، كتاب في معنى طوبى، كتاب التحف، كتاب الأذان حيّ على خير العمل، كتاب أخبار يحيى بن أبي الطويل كتاب أخبار أبي جعفر الثاني عليه السلام^(٣٥).

وقال الشيخ روى عنه التلعكبري^(٣٦).

١٧- أبو محمد يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البصري

قال الخطيب: سمع محمد بن أبي بكر المقدمي.. سكن بغداد، وحدث بها.. وكان ثقة وكان تولى القضاء بالبصرة في سنة ٢٧٦ وضمّ اليه قضاء واسط، ثم اضيف إلى ذلك قضاء الجانب الشرقي من بغداد.. مات سنة ٢٩٧^(٤٠).

١٨- أبو جعفر بن جرير بن يزيد

الطبري

صاحب التفسير والتاريخ المشهورين، من اعلام العامة ومات سنة ٣١٠^(٤١).

١٩- أبو عبدالله الحسين بن محمد بن

سعيد البراز المعروف بابن المطبقي

قال الخطيب: يقال إنه كان علوياً ولم يكن يظهر نسبه وكان ثقة، ذكر أنه ولد سنة ٢٣٣. وتوفي سنة ٣٢٨ ودفن في داره^(٤٢).

٢٠- أبو عبدالله الحسين بن الحكم بن

مسلم الكوفي المتوفى سنة ٢٨٦^(٤٣).

قال ابن شهر آشوب في معالم العلماء: الحبري. له كتاب منازل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام^(٤٤).

أقول وهو الذي حققه العلامة السيد محمد رضا الحسيني وسمّاه تبعاً لنسبته الأسحار في طبقات رواة الأخبار - بتفسير الحبري ببيروت من منشورات مؤسسة آل البيت.

١٥- أبو عبدالله محمد بن القاسم بن زكريا

المحاربي الكوفي المعروف بالسوداني

قال النجاشي: ثقة من أصحابنا، عمّر، له كتاب الفوائد وهو نوادر^(٣٧).

وقال الشيخ: روى عنه التلعكبري وسمع منه في سنة أربع وعشرين [وثلاثمائة] وله منه اجازة^(٣٨).

١٦- أبو القاسم منذر بن محمد بن المنذر

القاوسي

ثقة من أصحابنا من بيت جليل، له كتب، منها وفود العرب الى النبي صلى الله عليه وآله، وكتاب جامع الفقه، وكتاب الجمل، وكتاب صفين، وكتاب النهروان، وكتاب الغارات^(٣٩).

روى عنه النجاشي بواسطتين.

ورقة^(٤٨).

وقال السيد حسن الصدر (ره): له في كل علوم القرآن كتب مفردة، له كتاب الناسخ والمنسوخ، وله في تفسير القرآن وتأويله، وله في محكمه ومتشابهه، وفي زيادات حروفه وفضائله وثوابه، وله كتاب ما نزل في أهل البيت من القرآن وهو ألف ورقة. وهو من أهل القرن الثالث رضى الله عنه كان من المعاصرين للكليني صاحب الكافي^(٤٩).

وكما يظهر من هذه العبارة أنّ لأبن الماهيار كتاباً في المحكم والمتشابه وكتاباً في ثواب القرآن وفضائله، وهذان مما لم يذكر في فهرست الشيخ والنجاشي.

* الرواة عنه

لم نعرف من الرواة عنه إلا أبا محمد هارون بن موسى بن سعيد بن سعيد التلعكبري.

قال الشيخ الطوسي: أخبرنا بكتب ابن الهمام وروايته عدة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عنه^(٥٠).

وقال أيضاً: سمع منه التلعكبري سنة ٣٢٨ وله منه إجازة^(٥١).

وقال ابن طائوس (ره): هذا الكتاب - أي تأويل ما نزل في القرآن الكريم في النبي وآله - بعدة طرق.

منها عن الشيخ الفاضل اسعد بن عبد القاهر المعروف جده بشفرويه الإصفهاني حدثني بذلك لما ورد إلى بغداد في صفر ٦٣٥ بداري بالجانب الشرقي من

روى عنه ابن الماهيار على ما في المطبوع من كتاب سعد السعدي^(٥٢) وأغلب رواياته عنه بالواسطة، والظاهر سقوط الوساطة في سعد السعدي، فابن الماهيار إنما يروي مباشرة عن شيوخ توقفوا حدود الثلاثين وبعد الثلاثين والثلاثمائة كما تقدّم، والحبري توفي سنة ٢٨٦ فهو في طبقة شيوخ مشايخ ابن الماهيار.

* مؤلفاته

ذكر الشيخ الطوسي في فهرسته من مؤلفات ابن الماهيار هذه الكتب:

- ١- كتاب التفسير الكبير.
- ٢- كتاب تأويل ما نزل في النبي [وآله]^(٥٣) عليهم السلام
- ٣- كتاب تأويل ما نزل في شيعتهم.
- ٤- كتاب تأويل ما نزل في أعدائهم.
- ٥- كتاب الناسخ والمنسوخ.
- ٦- كتاب قراءة أمير المؤمنين عليه السلام.
- ٧- كتاب قراءة أهل البيت عليهم السلام.
- ٨- كتاب المقنع في الفقه.
- ٩- كتاب الأصول.
- ١٠- كتاب الاوائل.
- ١١- كتاب الدواجن على مذهب العامة^(٥٤).

وذكر النجاشي: من هذه الكتب: المقنع في الفقه وكتاب الدواجن.

١٢- كتاب ما نزل في القرآن في أهل البيت عليهم السلام وقال جماعة من أصحابنا انه كتبه لم يصنف في معناه مثله وقيل انه ألف

بغداد... عن الشيخ العالم أبي الفرج علي بن السعيد أبي الحسين الراوندي عن أبيه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن الحلبي عن السعيد أبي جعفر الطوسي رضي الله عنهم.

وأخبرني بذلك الشيخ الصالح حسين بن أحمد السوراي اجازة في جمادي الآخرة سنة ٦٠٧ (كذا) عن الشيخ السعيد محمد بن أبي القاسم الطبري عن الشيخ المفيد أبي علي حسن بن محمد الطوسي عن والده السعيد محمد بن الحسن الطوسي.

وأخبرني بذلك أيضاً الشيخ علي بن يحيى الحافظ إجازة تاريخها شهر ربيع الأول سنة ٦٠٩ عن الشيخ السعيد عربي بن مسافر العبادي عن الشيخ محمد بن أبي القاسم الطبري عن الشيخ المفيد أبي الحسن بن محمد الطوسي.

وغير هؤلاء يطوي [يطول] ذكرهم.

عن السعيد الفاضل في علوم كثيرة من علوم الاسلام والده أبي جعفر محمد بن حسن الطوسي قال: أخبرنا بكتب هذا الشيخ العالم أبي عبد الله محمد بن العباس بن مروان ورواياته جماعة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي عبد الله محمد بن العباس ابن مروان المذكور^(٥٢).

قال النجاشي في هارون بن موسى التلعكبري: من بني شيبان، كان وجهاً في أصحابنا ثقة معتمداً لا يظعن عليه. له كتب منها: كتاب الجوامع في علوم الدين، كنت

أحضره في داره مع ابنه أبي جعفر والناس يقرأون عليه.^(٥٣)

وقال الشيخ الطوسي: التلعكبري يكنى أبا محمد جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير ثقة. روى جميع الأصول والمصنفات، مات سنة ٣٨٥^(٥٤).

وفي إيضاح العلامة الحلي: التلعكبري باللام المشددة وضّم العين والباء. عن فضل الله الراوندي.

قال شيخنا في قاموس الرجال بعد نقل ما في الإيضاح: بل بفتح الباء كما صرح به السمعاني في انسابه والحموي في بلدانه. وعكبرا على عشرة فراسخ من بغداد، وتلّ عكبرا موضع عند عكبرا يقال له: التلّ، والتلّ منسوب الى عكبرا^(٥٥).

* تفسيره

للأسف لم يبق لنا من الآثار الثمينة والمؤلفات القيّمة لابن الجحام الآ قسم من كتابه (ما نزل من القرآن في أهل البيت)^(٥٦) ولهذا يلزمنا البحث عنه وتعريفه بقدر الامكان.

وهذا الكتاب النفيس كان موجوداً على عهد النجاشي المتوفى ٤٥٠ والذي قال عنه: قال جماعة من أصحابنا انه كتاب لم يصنف في معناه مثله وقيل انه الف ورقة^(٥٧) وواضح في كلمة (قيل) انه لم يره بنفسه.

وبقي الى القرن السابع، وكان عند ابن طاووس المتوفى سنة ٦٦٤، ونقل عنه غير واحد من مؤلفاته.

قال في كتابه سعد السعود: فصل في ما نذكره من المجلد الأول من تأويل ما أنزل من القرآن الكريم في النبي وآله صلوات الله عليهم وتأليف أبي عبد الله محمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف بابن الجحام^(٥٩)..
وقال فيه أيضاً: فصل فيما نذكره من المجلد الثاني منه (٥٩).

وقال في كتابه (اليقين) الباب الثاني والتسعون فيما نذكره من كتاب تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبي صلى الله عليه وآله ... تأليف الشيخ العالم محمد بن العباس بن علي بن مروان في تسمية النبي صلى الله عليه وآله مولانا علي عليه السلام أمير المؤمنين:

(أعلم ان هذا محمد بن العباس قد تقدم ما ذكرناه عن أبي العباس أحمد بن علي النجاشي انه ذكر عنه رضى الله عنه: انه ثقة عين، وذكر ان جماعة من أصحابه ذكروا ان هذا الكتاب الذي ننقل ونروي عنه لم يُصنّف في معناه مثله وقيل انه ألف ورقة، وقد روى أحاديثه من رجال العائمة لتكون أبلغ في الحجّة وأوضح في المحجّة وهو عشرة اجزاء والنسخة التي عندنا الآن... مجلّدان ضخمان قد نسخت من أصل عليه خط أحمد بن الحاجب الخراساني في إجازة تاريخها في صفر سنة ٣٢٨ وأجازة بخط الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي وتاريخها في جمادى الآخرة سنة ٤٤٣)^(٦٠).

وقال في كتابه (محاسبة النفس) روى أبو العباس بن عقدة في تفسير القرآن في هذه

الآية: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» بإسناده إلى يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عن هذه الآية قال عليه السلام هم الأئمة عليهم السلام.
وروى في كتابه المذكور بإسناده إلى يزيد بن معاوية البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية قال عليه السلام: أيّانا عنى.

أقول: وروى هذين الحديثين أيضاً محمد بن العباس بن مروان في كتابه الذي صنّفه في ما نزل من القرآن في النبي والأئمة عليهم السلام^(٦١).

وقال أيضاً فيه بعد ذكر حديث في عرض أعمال الأئمة على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته: وروى محمد بن العباس بن مروان أخبار جماعة في ذلك^(٦٢).

ثم نسّخة ابن طاووس (ره) التي كانت عليها خطة بقيت حتى زمن الشيخ حسن بن سليمان حلي (ره) من اعلام القرن الثامن وأوائل القرن التاسع من تلاميذ الشهيد الأول مجاز منه سنة ٧٥٧^(٦٣) وكانت عنده رحمه الله ونقل عنه في كتابه (مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله).

قال في مختصر البصائر:
يقول: عبد الله حسن بن سليمان وقفت على كتاب فيه تفسير الآيات التي نزلت في محمد وآله صلوات الله عليهم تأليف محمد بن العباس بن مروان يعرف بابن الجحام وعليه خط السيد رضي الدين علي بن طاووس ان النجاشي ذكر عنه انه ثقة ثقة وروى السيد

رضي الدين علي بن طاووس عن فخار بن معد بطريقه إليه من الكتاب المذكور^(٦٤) ثم نقل سبعة أحاديث من هذا الكتاب وقال فيه أيضاً.

ومن كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم تأليف أبي عبد الله محمد بن العباس بن مروان وعلى هذا الكتاب خط السيد رضى الدين علي بن موسى بن طاووس ماصورته: قال النجاشي في كتاب الفهرست ما هذا لفظه: محمد بن العباس ثقة ثقة في أصحابنا...

رواية علي بن موسى بن طاووس عن فخار بن معد العلوي وغيره عن شاذان بن جبرئيل عن رجاله، ثم نقل عنه روايات كثيرة فراجع^(٦٥).

وعلى ما يبدو أن الكتاب كان موجوداً عند الشيخ تقي الدين الكفعمي صاحب كتاب جنة الأمان الواقية المشتهر بالمصباح الذي فرغ من تأليفه سنة ٨٩٥ إذ ذكره في عداد مصادره في آخر الكتاب^(٦٦) ونقل عنه في حاشيته في موردين:

قال: ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره ان المراد بقوله تعالى «وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم» أمير المؤمنين. وكذلك ذكر أبو عبد الله محمد بن العباس بن مروان المعروف بابن الجحام في كتابه ما نزل من القرآن في أهل البيت وهذا الكتاب الف ورقة ولم يصنف مثله في معناه.

وقال أيضاً:
ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم اي ولاية أهل

البيت عليهم السلام ذكر ذلك أبو عبد الله بن الجحام في تفسيره وعلي بن إبراهيم في تفسيره^(٦٧).

وفي هذا الزمان أعني أواخر القرن التاسع واولئل القرن العاشر ظفر السيد الشريف شرف الدين علي الحسيني الاسترآبادي تلميذ المحقق الكركي وصاحب كتاب تأويل الآيات الباهرة في فضائل العترة الطاهرة بالجلد الثاني منه وادرج قسماً من رواياته في كتابه هذا.

قال السيد شرف الدين (ره) في تأويل الآيات:

قوله تعالى: وان كادوا ليفتنونك عن الذي... (سورة الاسراء الآية ٧٢) تأويله: ما ذكره الشيخ محمد بن العباس.

ومن قبل ان نذكر رواياته الصحيحة نذكر ما قيل فيه في كتب الرجال - ثم ذكر ما نقلنا من قبل عن العلامة الحلي في الخلاصة وابن داود في رجاله - ثم قال:

وهذا كتابه المذكور - اي ما نزل من القرآن في اهل البيت - لم اقف عليه كله بل نصفه من هذه الآية - اي ٧٢ من سورة الإسراء - إلى آخر القرآن...^(٦٨).

وكان تأليف هذا الكتاب قبل سنة ٩٣٧ إذ له تلخيص ومنتخب فرغ من تنميقة منتخبه في سنة ٩٣٧ قال العلامة الطهراني في الذريعة^(٦٩):

وتأويل الآيات هذا من مصادر تفسير البرهان للبحراني والبحار للعلامة المجلسي وإثبات الهداة للشيخ الحر العاملي وغيرهم

من القرآن في أهل البيت. وكان معاصراً للكليني، وكتاب كنز جامع الفوائد وهو مختصر من ذلك الكتاب لبعض من تأخر عنه... (٧٢).

وقال في موضع آخر: وكتاب تأويل الآيات وكتاب كنز جامع الفوائد رأيت جمعاً من المتأخرين رَوَوْا عنهما وموَلَّفهما في غاية الفضل والديانة (٧٣).

ويظهر من عبارة نضد الايضاح: (له كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام وهو كتاب جيد) ان علم الهدى ابن الفيض الكاشاني مؤلف النضد قد رأى هذا الكتاب واستجاده الا ان يقال لعله رآه في كتاب تأويل الآيات للسيد شرف الدين والله العالم.

* حجمه... وأهميته

قال النجاشي: كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت قيل انه ألف ورقة (٧٤)

قال ابن طاووس: هو عشرة أجزاء والنسخة التي عندنا الآن... مجلداً ضخماً (٧٥).

وأيضاً يدل على كبر هذا التفسير ان الروايات كثيراً ما تنقل فيه بأسانيد متعددة مثل ما يلي:

قال ابن طاووس في سعد السعدي: قد روى محمد بن العباس بن مروان نزول يا ايها الرسول بلغ ما أنزل اليك... في حق علي عليه السلام عن احد وثلاثين طريقاً..

وروى محمد بن العباس بن مروان في كتابه من ستة وستين طريقاً بأسانيداً ان

ممن عاصروهم أو تأخر عنهم إلى زماننا هذا وقال السيد هاشم البحراني المتوفى ١١١٤ في فصل بيان مصادر تفسيره المسمى بالبرهان: كتاب الشيخ محمد بن العباس بن مروان الماهيار وهذا الكتاب لم أقف عليه لكن أنقل عنه ما نقله السيد شرف الدين النجفي المقدم ذكره ولم يتفق له العثور على مجموع كتاب محمد بن العباس بل من بعض سورة الاسراء إلى آخر القرآن وأنا ان شاء الله اذكر ما ذكره عنه. (٧٦).

وقال الشيخ الحر العاملي المتوفى ١١٠٤ في فصل بيان مصادر كتابه المسمى بإثبات الهداة: وقد نقلنا من كتب أخرى من مؤلفات الإمامية لم نرها لكن نقل منها بعض أصحاب المؤلفات السابقة ونقلنا نحن منها بالواسطة وبعضها قد رأيته ولم يحضرني عند جمع هذا الكتاب فمنها... كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام لمحمد بن العباس بن مروان الثقة (٧٧).

وقال العلامة المجلسي (ره) المتوفى ١١١١ في مقدمة البحار عند ذكر مصادره وبيان توثيقها: كتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للسيد الفاضل العلامة الزكي شرف الدين علي الحسيني الاسترآبادي المتوطن في الغري مؤلف كتاب الغرنية في شرح الجعفرية تلميذ الشيخ الأجل نور الدين علي بن عبد العالي الكركي وأكثره مأخوذ من تفسير الشيخ الجليل محمد بن العباس بن علي بن مروان بن الماهيار وذكر النجاشي - بعد توثيقه - ان له كتاب ما نزل

المقصود بقوله جلّ جلاله «شاهد منه» علي ابن أبي طالب عليه السلام.

وروى فيه [اختصاص] آية المباهلة بمولانا علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من أحد وخمسين طريقاً عن سماه من الصحابة وغيرهم.

ووجدت صاحب هذا الكتاب - اي كتاب ابن الماهيار - قد روى نزول آية انما وليكم الله... في مولانا علي عليه السلام من تسعين طريقاً متصلة كلها او جلها من رجال المخالفين لأهل البيت...

وروى من اثني عشر طريقاً ان الاعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته وفي عدة من روايات منها أن المؤمنين المذكورين في الآية الذين تعرض الاعمال عليهم هم الأئمة من آل محمد.

وروى صاحب هذا الكتاب ان الهادي [في آية انما انت منذر ولكل قوم هاد] هو علي عليه السلام روى ذلك من خمسين طريقاً.

وروى فيه حديث فذك من عشرين طريقاً. وروى تخصيص آية التطهير بهم عليهم السلام من احد عشر طريقاً من رجال المخالف:

وروى تأويل هذه الآية: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا... من عشرين طريقاً.

وروى نزول آية: وتعيها اذن واعية في علي عليه السلام من نحو ثلاثين طريقاً اكثرها وجلّها من رجال أهل الخلاف.

وروى ان هذه الآية: اولئك هم خير البرية في مولانا علي عليه السلام وشيعته من نحو ستة وعشرين طريقاً اكثرها من رجال الجمهور^(٧٦).

وقال السيد شرف الدين في تأويل الآيات الباهرة:

اعلم ان محمد بن العباس رحمه الله ذكر في تفسير هذا المنقول في آية المنجاة سبعين حديثاً من طريق الخاصة والعامة يتضمن ان المناجي للرسول صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين دون الناس اجمعين.

وقال أيضاً: وصالح المؤمنين أمير المؤمنين عليه السلام على ما رواه محمد بن العباس رحمه الله من طريق العام والخاص اورد في تفسيره هذا المنقول اثنین وخمسين حديثاً اخترنا منها بعضها...^(٧٧).

* مختصر تفسير ابن الماهيار

اختصره أحد الاعلام ولم نعرفه وكانت نسخته عند السيد بن طاووس ونقل منها في سعد السعود رواية واحدة.

قال: فصل فيما نذكره من كتاب التفسير مجلدة واحدة قالب الربع مختصر كتاب محمد بن العباس بن مروان ولم يذكر من اختصره ونذكر عنه رواية واحدة تفسير آية من سورة الرعد [طوبى لهم وحسن مآب]...^(٧٨).

وذكر هذا المختصر العلامة الطهراني في الذريعة فراجع.

* ما وصل إلينا منه

يتبين مما ذكرنا ان قسماً من هذا التفسير الثمين قد وصل إلينا عن طريق بعض كتب السيد بن طاووس ومختصر البصائر، ومصباح الكفعمي، وتأويل الآيات للاسترابادي فيلزمنا استخراج هذه الروايات^(٧٩) من هذه الكتب، والتحقق في اسنادها ومتونها، ثم جمعها ونظمها على ترتيب آيات القرآن الكريم وطبعها ونشرها بعنوان (قسم من تفسير ابن الماهيار) او (مختصر تفسير ابن الماهيار).

* نموذج من رواياته

١- قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: انما مثلك مثل قل هو الله احد فان من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله وكذلك انت من احبك بقلبه كان له ثلث ثواب العباد ومن احبك بقلبه ولسانه كان له ثلثا ثواب العباد ومن احبك بقلبه ولسانه ويده كان له ثواب العباد اجمع^(٨٠).

٢- عن الامام جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى: ثم «لتسئلن يومئذ عن النعيم» قال: نحن النعيم^(٨١).

٣- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثلي فيكم مثل الشمس ومثل علي مثل القمر، فإذا غابت الشمس فأهتدوا بالقمر^(٨٢).

٤- عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: «يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي

جنتي» قال نزلت في علي بن أبي طالب السلام^(٨٣).

٥- عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: «اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها» يعني بموتها كفر أهلها والكافر ميت فيحييها الله بالقائم عجل الله فرجه فيعدل فيها فتحيي الارض ويحيي أهلها بعد موتهم^(٨٤).

٦- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا التجارة المربحة المنجية من العذاب الاليم التي دل الله عليها في كتابه فقال: «يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم»^(٨٥).

٧- عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انا سيد الناس ولا فخر، وعلي سيد المؤمنين اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقال رجل من قريش: والله ما يألو يطري؟ ابن عمه فانزل الله سبحانه «والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى»^(٨٦).

٨- عن أبي جعفر عليه السلام: والله لقد اوتي علي عليه السلام الحكم صبياً كما اوتي يحيى بن زكريا الحكم صبياً^(٨٧).

٩- عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب عليه السلام «ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً» قال محبته في قلوب المؤمنين^(٨٨).

١٠- عن امير المؤمنين عليه السلام في قوله

عز وجل: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» قال: نحن اهل الذكر. (٨٩)

١١- عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: «فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال فقال على التوحيد وان محمداً رسول الله وان علياً أمير المؤمنين. (٩٠)

١٢- عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في قوله عز وجل: «فقد استمسك بالعمروة الوثقى» قال: موئدتا اهل البيت. (٩١)

الهوامش

١٢- قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدق به» قال الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصدق به علي بن أبي طالب. (٩٢)

١٤- عن الحسين بن علي صلوات الله عليهما في قوله عز وجل: «قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قال: وإن القرابة التي أمر الله بصلتها وعظم من حقها وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الذين اوجب الله حقنا على كل مسلم. (٩٣)

(١) خلاصة الاقوال ص ١٦١ ط ١٣٨٠ نضد

الإيضاح ص ٢٩٦ ط مشهد.

(٢) رجال النجاشي ٣٧٩ ط قم.

(٣) فهرست الشيخ ١٧٧ ط النجف و ٢٩٦ ط مشهد /

رجال الشيخ ٥٠٤.

(٤) معالم العلماء ١٤٣ ط النجف.

(٥) خلاصة الاقوال ١٦١.

(٦) رجال ابن داود ٣١٧.

(٧) رياض العلماء ٣٦ / ٦.

(٨) الكنى واللقاب ١ / ٣٩٤ ط ١٣٧٦.

(٩) اعلام الشيعة القرن الرابع ٢٧٥.

(١٠) رجال النجاشي ٩٢ / فهرست الشيخ ٢٣ / رجال

الشيخ ٤٢٨ و ٤٤٤ / مجمع الرجال ٩٤ / ١.

(١١) رجال الشيخ ٤٤١ / فهرست الشيخ ٤٢.

(١٢) رجال النجاشي ٩٤ / وقال في قاموس الرجال

٢٩٧ / ١: الصواب ٢٢٢ كما في تاريخ بغداد.

(١٣) مجمع الرجال ١ / ١٦٦ ومجمع رجال الحديث

٣٣٠ / ٢.

(١٤) قاموس الرجال ١ / ٤٣٩.

(١٥) رجال الشيخ ٤٤٢ وفيه: أحمد بن النضر

بالضاد المعجمة. معالم العلماء ١٤٣ ط النجف.

(١٦) رجال الشيخ ٤٦٠.

(١٧) قاموس الرجال ٢ / ٤١٦.

(١٨) رجال النجاشي ٦٢.

(١٩) رجال النجاشي ٣٣٧.

(٢٠) رجال النجاشي ٦٦ / قاموس الرجال ٣ / ٢٢٣.

(٢١) رجال النجاشي ١٣٢.

(٢٢) رجال الشيخ ١ / ٤٦٣ الفهرست ١١٨ طبع

مشهد.

(٢٣) شرح رسالة أبي غالب ص ٤٠ / قاموس الرجال

٤٤٠ / ٣.

(٢٤) رجال النجاشي ٢٤٠.

- (٢٥) الفهرست ١٨٣.
- (٢٦) الفهرست لابن نديم ١٧٣ ط القاهرة.
- (٢٧) رجال النجاشي ٢١٩.
- (٢٨) الفهرست: ٢٢٣.
- (٢٩) قاموس الرجال ٢٢١/٥ / اعلام الشيعة القرن الرابع ٢٧٥.
- (٣٠) رجال الشيخ ٥٠٠.
- (٣١) قاموس الرجال ١٤٢٨ / وقيل توفي سنة ٣١٥ راجع مقدمة تفسير الحبري ٦٩.
- (٣٢) رجال النجاشي ٣٧٩.
- (٣٣) تاريخ بغداد ٣/٣٦٥.
- (٣٤) رجال الشيخ ٤٩٤.
- (٣٥) رجال النجاشي ٣٩٦.
- (٣٦) رجال الشيخ ٥٠٥.
- (٣٧) رجال النجاشي ٣٧٨.
- (٣٨) مجمع الرجال ٢٤/٦ قال في اعلام الشيعة القرن الرابع: محمد بن القاسم هذا يروي عن عباد بن يعقوب الرواسني الذي مات سنة ٢٥٠.
- (٣٩) رجال النجاشي ٤١٨.
- (٤٠) تاريخ بغداد ١٤/٣١٠.
- (٤١) تاريخ بغداد ٢/١٦٦.
- (٤٢) تاريخ بغداد ٨/٩٧.
- (٤٣) راجع مقدمة تفسير الحبري ص ٢٠.
- (٤٤) معالم العلماء ١٤٤، وفيه: الحبري
- (٤٥) سعد السعود ص ١٠٥.
- (٤٦) ليست جملة: وآله موجودة في ط مشهد
- (٤٧) راجع الفهرست ١٧٧ ط النجف و ٢٩٧ ط مشهد: الدواجن جمع داجن وهو الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم وقد يقع على غير الشاة من كل ما يalf البيوت من الطير وغيره.
- (٤٨) رجال النجاشي ٣٧٩ ط قم ويحتمل اتحاد هذا الكتاب مع الكتاب الثاني.
- (٤٩) تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ٣٣٥.
- (٥٠) فهرست الشيخ ٢٩٧.
- (٥١) رجال الشيخ ٥٠٤.
- (٥٢) اليقين لابن طاووس ٧٩ - ٨٠.
- (٥٣) رجال النجاشي ٤٣٩ / في حاشية مجمع الرجال ٦/٦٦: كان النجاشي حينئذ صغيراً ما ادرك بعد.
- (٥٤) رجال الشيخ ٥١٦.
- (٥٥) قاموس الرجال ٢٨٤/٩ مع التلخيص.
- (٥٦) وهو غير تفسيره الكبير الذي ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست والله العالم.
- (٥٧) رجال النجاشي ٣٧٩.
- (٥٨) سعد السعود ٩٠.
- (٥٩) سعد السعود ١٠٢.
- (٦٠) اليقين ٧٩.
- (٦١) محاسبة النفس ٩ - ١٠ مع التلخيص.
- (٦٢) محاسبة النفس ١١ و ١٢.
- (٦٣) طبقات اعلام الشيعة القرن التاسع ص ٢٢ - ٣٤.
- (٦٤) مختصر البصائر ١٧٣ ط النجف.
- (٦٥) مختصر البصائر ٢٠٥.
- (٦٦) المصباح ص ٧٧٣ وراجع اعيان الشيعة ٢٣/١٠ طبع الحديث.
- (٦٧) المصباح ٦٨٤/٦٨٥.
- (٦٨) تاويل الآيات الباهرة ٢٨٤.
- (٦٩) الذريعة ٥/٦٦.
- (٧٠) البرهان ١/٣١.
- (٧١) اثبات الهداة ١/٦١ وتاويل الآيات للسيد شرف الدين من مصادره راجع اثبات الهداة ٣/٥٣.
- (٧٢) البحار ١/١٣.
- (٧٣) البحار ١/٣١.
- (٧٤) رجال النجاشي ٣٧٩.
- (٧٥) اليقين ٧٩.
- (٧٦) راجع سعد السعود ٧١ و ٧٢ و ٧٣ و ٩٠ و ٩١ و ٩٥ و ٩٧ و ٩٩ و ١٠٢ و ١٠٤ و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨.
- (٧٧) راجع تاويل الآيات ص ٦٧٤/٦٩٨.
- (٧٨) سعد السعود ١٠٩.
- (٧٩) قال سيدنا الطباطبائي دامت اغاداته: ان المرحوم العلامة الشيخ محمد السماوي فعل هذا المشروع وكتبه في نسخة بحجم معالم الاصول وهي محفوظة في مكتبة آية الله الحكيم في النجف الاشرف.
- (٨٠) تاويل الآيات الباهرة ٨٦١.
- (٨١) تاويل الآيات ٨٥٠.
- (٨٢) تاويل الآيات ٨٠٦.
- (٨٣) تاويل الآيات ٧٩٥.

(٨٩) تاويل الآيات ٣٢٤.

(٩٠) تاويل الآيات ٤٣٥.

(٩١) تاويل الآيات ٤٣٩.

(٩٢) تاويل الآيات ٥١٧.

(٩٣) تاويل الآيات ٥٤٥.

(٨٤) تاويل الآيات ٦٦٢.

(٨٥) تاويل الآيات ٦٨٩.

(٨٦) تاويل الآيات ٦٢٣.

(٨٧) تاويل الآيات ٣٠٣.

(٨٨) تاويل الآيات ٣٠٨.

الإنسان والمعرفة في القرآن الكريم

السيد محمود الهاشمي

استخراج واستخلاص النظرية المتكاملة عن هذا البعد، وهو مما لا يتأتى إلا لمن سبر أغوار هذا الكتاب العزيز واستوعب مضامينه العالية، وهو مما يختص به النبي (ص) وأهل بيته الطاهرين (ع)، ثم بعد ذلك وبدرجات نازلة أولئك الذين نهلوا من منهلهم وارتشفوا من معينهم وتعلموا في أحضان مدرستهم، ونحن هنا لاندعي أن كل مانطرحة هو البعد النهائي للنظرية القرآنية في هذا الموضوع، أو ذاك، وإنما هو استفادات وتصورات (في حدود قدرتنا العلمية المحدودة) لمعطيات ومداليل الآيات القرآنية في الموضوع المعين. ومما يزيد من صعوبة استخراج نظرية قرآنية صريحة تخص هذا البعد من أبعاد الإنسان، كون القرآن الكريم - وكما بينا سابقاً - هو أساساً كتاب هداية وتربية وصنع للإنسان، وليس كتاب نظريات علمية، بل إن

أشار القرآن الكريم في مواضع متعددة إلى هذا البعد من أبعاد الإنسان بوصفه كائناً فيه قابلية المعرفة والإدراك والعلم والشعور والفهم، وهذا الموضوع متشعب الجوانب ومحتوٍ لأبحاث كثيرة ومختلفة، منها المنطقية والفلسفية والاجتماعية والعلمية والنفسية، وما سنتطرق إليه هو مجمل من هذا الموضوع، وذلك من خلال تتبّع مجموعة الآيات القرآنية التي تتعرض إلى هذا الجانب في الإنسان تصريحاً أو تلميحاً، والخروج من هذا البحث بنظرية أو نظريات متكاملة عن هذا البعد المهم في الإنسان، والذي لا يقل أهمية عن أصل البحث الذي ابتدأنا به عن الإنسان في القرآن.

وموضوع الإنسان والمعرفة في القرآن الكريم من الموضوعات الشائكة والمعقدة التي تحتاج إلى كثير من الجهد والعناية في

مردوده بتلك الجوانب والأبحاث والمصطلحات يكون بالمقدار الذي يحتاج إليه في هدفه الأساسي، وهو صنع الإنسانية الصالحة.

نظرية المعرفة في القرآن الكريم:

ويمكن إيجاز أهم ماتتعرض له الآيات الكريمة المتعددة والمتنوعة في مدالها بما يلي:

١- إن الإنسان كائن مدرك: تعبّر الكثير من الآيات الكريمة بصراحة عن كون الإنسان كائناً له القدرة على الإدراك والفهم والتحقّق والوعي والشعور، ويتعابير مختلفة، كالإبصار والسمع والتعلّل والشعور والشهود، فظاهرة الإدراك في الإنسان ثابتة وأساسية تميّزه عن سائر الكائنات، والقرآن يعبر عنّ لم يستفيدوا من هذه الموهبة الإلهية (العقل والإرادة) بأنهم كالأنعام، بل هم أضلّ سبيلاً، فهؤلاء لم يفتنوا الفرصة المتاحة لهم، والتي تمكّنهم من السير في الطريق الذي يؤدّي بهم إلى التقرب من الله سبحانه بحيث أنّهم يتميّزون عندها حتى على الملائكة في درجة قربهم.

وكيف أن ملاك تميّز آدم عليه السلام على الملائكة هو علمه بالاسماء، وقدرته على التعلّم وكونه صالحاً للإدراك، فقد علّمه الله سبحانه فتعلّم، وبهذا استحقّ ذلك التعظيم من خلال الأمر بسجود الملائكة له، وبالتالي سقطت شبهة وتساؤل الملائكة عن سبب تميّز آدم عنهم والأمر بالسجود له.

ومن خلال الآيات الكريمة في هذا الشأن نستنتج أنّ قدرة هذا المخلوق مطلقة وليست محدودة، وهو يمتلك قدرة على تعلّم كلّ حقائق الوجود، إلّا المرتبة التي تمتنع عن الإدراك للممكن، وهي المرتبة المتعلّقة بالله سبحانه، فما دون هذه المرتبة يمكن للإنسان الوصول إليها، فيمكنه أن يتطوّر ويتكامل ويدرك أكبر قدر ممكن من الحقائق الكبرى في الوجود والتي لا يتمكّن حتى الملائكة من إدراكها، فالنبيّ (ص) استطاع إدراك كلّ ما يمكن أن يدركه الممكن من حقائق عالم الغيب والشهادة بالأنحور الذي تبيّنه الآيات الكريمة: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَلْبُ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»^(١)، فكان أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وإلى معرفة مقام الربوبية، وفي الروايات ورد أنّ جبرئيل قد بلغ إلى حدّ لم يتمكّن من الصعود بعده، فصعد النبيّ (ص) لوحده، وهذه كناية وإشارة إلى أنّ الحدّ الوجودي والإمكان لـجبرئيل وهو أرقى الموجودات أقلّ من حدّ النبيّ في مقام القرب والتعرّف على الحقيقة المطلقة، فاستمرّ النبيّ (ص) في دنوّه وتكامله وتطوّره في الإدراك والمعرفة وسائر الحياتيات التي كانت تستبطنها تلك المعرفة الخاصة وذلك العروج الرّباني الخاصّ.

وتمتاز قابلية الإنسان على الإدراك بكونها ديناميكية ومتنوعة وغير ثابتة ولا متناهية، فكلّ مخلوق قابل للإدراك (عدا الإنسان) له حدّ ثابت لا يتطوّر ولا يزداد أو ينقص منه،

فاستجابته وتوجيهه تكونان باتجاه معين ثابت لا يحيد عنه كما جاء في وصف الملائكة «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»^(٢)، وفي الروايات نجد أن لكل ملك عملاً خاصاً مكلف به، كتدبير السماوات وتسيير الرياح وخلقة الإنسان... والتكليف هنا هو التكليف التكويني لا التشريعي المولوي.

ولهذه الميزة نرى تطور الإنسان في سلم الكمالات، حتى أحاط الأنبياء والأولياء بالوجود كله وبالحقيقة كلها، هذا في جانب الفرد، أما في جانب المجتمع فنرى تطورها فيما يرجع إلى مدركاتها المادية الطبيعية وأسرارها إضافة إلى مدركاتها المعنوية والأخلاقية والروحية، فالإنسان الذي كان يعيش في زمن موسى (ع) كانت مدركاته العقلية محدودة جداً بحيث إنه يصّر أن العجل يمكن أن يكون إلهاً، أو أن إنساناً كفرعون يمكن أن يكون إلهاً له، وبفضل نزول الهداية الإلهية ونمو الإنسان نفسه، زالت كل تلك الخرافات والغشاوات عن الذهنية البشرية وهُذِبَ الذهن البشري، وكُشِفَ عنه حجب الجهل.

فالإنسان كائن مدرك زوّد بقابلية المعرفة، وهي أرفع مما لدى سائر المخلوقات المدركة حتى الملائكة، وهذه القابلية ديناميكية متحركة وليست قسرية، وهي قابلة للنمو والرشد فيما يرتبط بعالم الطبيعة، أو عالم الغيب والمعاني والملكوت.

٢- خصيصة المعرفة هي أشرف الخصائص التي توجد في مقياس القيمة الحقيقية، فالعلم والمعرفة هما أعلى وأشرف ما يمكن أن يتحلّى به الإنسان، وهي من خصائص الله سبحانه، فهو العالم، وهو الذي نفخ روح الإنسان من روحه فأوجد فيه قابلية المعرفة، وخصيصة أشرف المعرفة يعترف بها حتى الماديون المنكرون لله سبحانه وتعالى، فلا يوجد عاقل يقول باستواء العالم والجاهل «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»^(٣)، «وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور»^(٤)، حتى جعلت الغاية من الخلق هي المعرفة (على أحد التفسيرات) في قوله تعالى «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»^(٥).

٣- التأكيد على ضرورة الاستناد إلى العلم والمنطق والبرهان والدليل والعقل والفكر في كل تحرك وموقف يقفه ويعتقد به الإنسان، فبعد هذه الأهمية للعلم والمعرفة لابد من استخدام العقل في فهم وإدراك ما يعتقد به الإنسان مستنداً إلى العلم والمنطق والعقل «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها»^(٦)، فالآيات تحث على الاعتماد على المعرفة وللتدبر لا الجهالة والخرافة والغفلة لاهية قلوبهم «واسأروا النجوى»^(٧)، فلا بد من انعكاس هذا الإدراك على عقيدة الإنسان ومواقفه التي يتخذها.

ويكتسب هذا الموضوع أهمية كبرى في

الحياة العقائدية للإنسان باعتباره يشكّل الأساس للجوانب الأخرى، فكلّ سلوك فردي أو اجتماعي مبني على نظرية عقائدية معيّنة هي الأساس والخلفية الفكرية التي تبرّر السلوك الخارجي للفرد أو المجتمع.

ومن جملة الآيات التي تعرّضت إلى هذا الجانب ما يلي:

«قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»^(٨).

«ولاتقفْ ما ليس لك به علم»^(٩).

«قالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السّعير»^(١٠).

«ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيٍّ عن بينة»^(١١).

٤- إنّ للمعرفة قيمة، أي أنّ الإدراك مايطابقه في الواقع الخارجي، ويعرف هذا البحث في المنطق بـ(نظرية المعرفة) فللإدراك جانبان، جانب ذاتي، وآخر موضوعي، فالجانب الذاتي له لم ينكره أحد، حتّى السوفسطائيون، فلا إشكال بأنّ الإنسان يدرك بأنّه يدرك، كما قال الفيلسوف الغربي (ديكارت): «أنا أفكر فإذن أنا موجود»، ونحن نصلّح على هذا العلم بالعلم الحضورى، وهو علمنا وإدراكنا بما ندركه، لكنّ الخلاف قد وقع في الجانب الموضوعي لهذا الإدراك وهو وجود مطابق خارجي لهذا الإدراك، فلعلّ هذا الإدراك حاله حال سائر الإنفعالات النفسانية، كالآلم والجوع والعطش ، والتي

هي حالات ذاتيّة، ولكن ليس لها ماوراء نفس تلك الحالات من كشف لحقيقة موضوعية خارج ذات الإنسان، فحالة الفرح عندما تحدث للإنسان يتصوّر وجود شيء مقابل تلك الحالة في واقعه الخارجي، ولكنّه مجرد انفعال لا يترتب عليه أثر في الخارج، وهذا الإشكال أورده السوفسطائيون والمثاليون والشكّاكون قديماً وحديثاً، فانبأى الحكماء والفلاسفة الواقعيّون لإثبات وجود مطابق موضوعي خارجي للإدراك إذا حصل من مناشئهِ المنطقية الصّحيحة.

على هذا فالجانب الذاتيّ للإدراك يمثّل حالة شعوريّة كباقي الانفعالات النفسانية وهو محلّ إتفاق المناطقة، أمّا الجانب الموضوعي للإدراك وهو مايمتاز به على سائر الحالات الشعورية (الذاتية) فهو وجود المطابق لهذا الإدراك في الواقع الخارجي، وهو مايعبر عنه في بحث القطع في علم الأصول بطريقة القطع وكاشفيّته، فللعلم والإدراك كاشفيّة عن مطابق في الخارج، وليس حالة ذاتيّة محضة، وهذه النّقطة مهمّة في الأبحاث المنطقية، وقد كانت محلّ خلاف بين السوفسطائيين والفلاسفة الواقعيين.

الآيات القرآنية واضحة وصريحة في أنّ عملية الإدراك عملية موضوعية وليست مجرد حالة ذاتيّة، فهي تؤكّد بأنّ الإنسان ومن خلال موهبة العقل والمعرفة والقدرة على التعلّم والإبصار والسّمع وغيرها، فإنّه يدرك أموراً

واقعية لها ما بإزائها، بل يطرح القرآن مامو أوسع من ذلك، فهو يطرح واقعية وموضوعية وطريقة للإدراك ووجود مطابقات واقعية موضوعية خارج الذهن أوسع مما طرحه الاتجاهات المنطقية، فالمنطق الإنساني ربما لا يثبت الواقعية لأكثر من الواقع المحدد بهذا الوجود، بينما القرآن الكريم يؤكد بأن الواقع الذي يمكن للإنسان أن يدركه ويشهده ويتصل به هو أوسع من الوجود المادّي، وهو ما يعبر عنه بعالم الغيب في هذه النشأة والنشأة الأخرى، ومن الآيات التي تعرض هذا الجانب:

«ما كذب الفؤاد ما رأى... لقد رأى من آيات ربه الكبرى»^(١٢).

«جنّات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب»^(١٣).

«الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة»^(١٤).

٥- في تحديد مصدر المعرفة، أو منشأ الإدراكات، توجد ثلاث نظريات مهمة تفسر منشأ الإدراكات لدى الإنسان، وهي: النظرية الحسية، ونظرية الاستدكار الإفلاطونية، ونظرية التجريد الذهني لأرسطو.

لم تتطرق الآيات القرآنية إلى مثل هذا البحث المنطقي (في نظرية المعرفة) من أن مصدر نشوء المعرفة الحسولية هو الحس فقط أو الاستدكار، أو الحس والعقل ممّا يجعل من الصعب استخلاص نظرية قرآنية بهذا

الشأن، وما يؤكد عليه القرآن من خلال السمع والبصر والفؤاد، وما استظهر من الآيات القرآنية بشأن تحديد منشأ الإدراك لدى الإنسان هو تحميل للآيات بأكثر ممّا هي متعزّضة له لأنّ القرآن - أساساً - لا يتعرّض إلى هذه النقاط العلمية غالباً، فهو كتاب هداية وتربية وصنع للإنسان وما يتطرق إليه - أحياناً - متعلّق بهذا الهدف السامي والرفيع.

٦- يمكن ومن خلال الاستفادة من الآيات القرآنية (بطريق غير مباشر) تحديد بعض المصادر التي يعتبرها القرآن الكريم صحيحة وسليمة في المعرفة إضافة إلى المصادر غير الصحيحة، فالمصادر الصحيحة للمعرفة من وجهة نظر قرآنية هي:

أ- المعارف التي تعتمد على الفطرة البشرية السليمة الخالية وغير الملوّثة بالأفكار الرّائفة، فلإنسان مدركات فطرية يعترف بها القرآن الكريم كمصدر سليم من مصادر الإدراك، فأصل الدين هو أمر مطابق مع الفطرة الإنسانية في تشريعاته وتنظيماته، إضافة إلى جانب الاعتقاد بالله سبحانه، فهو أمر منسجم مع الفطرة، فالإنسان مدرك للتوحيد بفطرته، فللفطرة مدركات أوليّة وجدانية صحيحة فيما يختصّ بتوحيد الله سبحانه - في أقلّ تقدير - ولكنّ الإنسان لا يسلم بذلك بعد تلوّثه بالذنوب وبالأفكار المنحرفة، فهو يولد على الفطرة - كما في الحديث الشريف -

وأبواه يهودانه أو ينصرانه، فالإنسان يولد على التوحيد، ولكن من خلال المجتمع تتلوّث فطرته السليمة من خلال الأجواء المحيطة به.

الإنسان مخلوق أودع نفخة من روح الله سبحانه، تستبطن هذه النفخة العلم والإدراك بوجود الله ووحدانيّته، ومن الآيات التي تطرقت إلى هذه المسألة:

«قالت لهم رسلهم أيّ الله شك فاطر السماوات والأرض»^(١٥).

فكان معرفة الله سبحانه مسألة فطرية، وكلّ شيء يدلّ عليه، وكما يقول الإمام الحسين (ع) في دعائه في يوم عرفة: (متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك، ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لاتراك عليها رقيباً).

«وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلّا كلّ ختار كفور»^(١٦).

وغيرها من الآيات الكريمة التي تتحدّث عن الحالة التي تعترى الإنسان في الأوقات الحرجة، فهو يتوجّه لاشعورياً بفطرته إلى الله سبحانه^(١٧) كالحالات التي تصيب الإنسان عندما يركب السفينة وتحيط به الأمواج من كلّ جانب، وكذلك حالات النزع وفي سكرات الموت «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا حتّى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنّه لا إله إلّا

الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين»^(١٨).

ب - مانصطلح عليه بالمنهج الاستقرائي للمعرفة، وهو التعرّف على الحقيقة من خلال الملاحظة والتجربة والمشاهدة واستقرار الجزئيات واستنتاج ما يناسبها من حقائق غير ملموسة، وهو المنهج العلمي الذي تبتنى عليه كلّ النظريات العلمية والتسمية الصحيحة له في المنهج الاستقرائي، فهذا المنهج يعتبر في نظر القرآن الكريم سليماً وصحيحاً كمصدر للمعرفة، بل فيه حتّى على استخدام هذا المنهج للتعرف على الحقائق كالإيمان بالله وتوحيده وبعض صفاته إضافة لبعض أصول الدّين وحتّى الحقائق العلمية المادّية، ومن الآيات التي تعرّضت لهذا المنهج:

«إنّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق السماوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فكنا عذاب النار»^(١٩).

فأيّ إنسان يقف أمام هذه الجزئيات المستقرّة يدرك وجود النّظم والإتقان والدقّة المتناهية في كلّ جزء من أجزاء السماوات والأرض بحيث أنّه لو كان إختلال في ذرّة أو جزيئة لأدّى إلى التخلخل في هذا النّظم، فلا يمكن أن يكون كلّ ذلك الإتقان من غير مدبّر، وهو ما يسمّى بدليل النّظم، ويعتبر هذا الدليل

من أفضل الأدلة على وجود الله سبحانه، وقد أثبت السيد الشهيد الصدر (قده) في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، ومن خلال الدليل الاستقرائي إن مبنى العلم والإيمان واحد، فالذي يؤمن بأحدهما لا بد أن يؤمن بالآخر، ويعتبر الدليل الاستقرائي من أسير المناهج وأوضحها وأكثرها قبولاً عند الناس، وهو مقبول عند من تلوثت فطرته بخلاف الدليل الفطري، فإنه يتلائم مع صاحب الفطرة السليمة، ولذلك فقد أكد القرآن الكريم على هذا الدليل أكثر من أي دليل آخر.

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها ومن الجبال جُدُدٌ وبيضٌ وحُمْرٌ مختلفٌ ألوانها وعرابيب سود * ومن الناس والذواب والانعام مختلفٌ ألوانه إنما يخشى الله من عباده العلماء...» (٢٠).

فأواخر الآيات جعلت نتيجة للذي يفتح عينيه على الكون والطبيعة. ويستقرئ آيات الله فإنه سينتهي إلى الإيمان بالله، لذلك فإن الآيات تؤكد أن أكثر الناس خشية لله هم العلماء، ونحن نرى أن العلماء في المذاهب والعلوم المختلفة يختلفون عن اتباعهم في كونهم كلماً إزدادوا علماً إزدادوا إيماناً بالله سبحانه، ويقال بأن داروين صاحب كتاب (أصل الأنواع) الذي كان قسيساً أرسل إليه القساوسة مستفهمين عن صحة شكّه في الله سبحانه بعد نظريته في التطور، فأجاب بأنه

على العكس من ذلك، فإنه قد إزداد إيماناً لأنه قد اكتشف المزيد من الدقة في الخلق.

«وفي الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون» (٢١).

«سنُريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق...» (٢٢).

ج - المنهج العقلي (القياس)، ويستفاد من إشارات كثيرة في آيات متعددة، فالآية الكريمة «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» (٢٣)، واردة في إثبات الوجدانية ونفي الشريك، وفيها استدلال بقياس، ففرض وجود إلهين يؤدي إلى فساد وبطلان وانتفاء الوجود، وهو استدلال عقلي يقول به الفلاسفة (٢٤)، وكذلك الآية الكريمة «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» (٢٥) فهي تشير العقل بالإشارة إلى أنه لا بد لكل ممكن من خالق، فهي تستبطن قياساً، فيما أن يكونوا قد خلقوا من غير شيء وهو غير معقول، أو يكونوا هم الخالقين، وهو مستحيل، لأنه يلزم التناقض، عندهما سيتعين الاحتمال بعد بطلان الاحتمالين الأولين فيكونون مخلوقين.

وقوله تعالى «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» (٢٦) فالذي يحتاج في خلقه على خلق لا يمكن أن يخلق غيره.

وقوله تعالى «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم * قل

يحييها الذي انشأها أول مرة وهو بكلّ خلقٍ عليهم»^(٢٧)، ففي الآية استدلال عقليّ بأنّ الذي يشكّك في البعث والنشور فإنّ الله سبحانه ينبّهه إلى خلقه أول مرة، فمن خلّقه أول مرة يمكنه إعادته متى شاء.

وكذلك في قصّة إبراهيم (ع) عندما كسّر الأصنام ثمّ جعل الفأس في رقبة كبيرهم، وحين سئل إبراهيم (ع) عن الفاعل «قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون»^(٢٨)، ففي الآيات إشارة لقومه بأنّ من لا ينطق ولا يدفع عنه الضرّ لا يستحقّ أن يتّخذ إلهاً^(٢٩).

د- الإدراك بالوحي، ويمثّل مصدراً راقياً وغنياً ورفيعاً من حيث الأسلوب والمنهج، وزمامه بيد الله سبحانه، والوحي ركيزة في كلّ الديانات، وهو مصدرها، فكّلها نازلة بالوحي، فيوحي الله سبحانه إلى العبد الذي يجده مؤهلاً للإحياء. ولا يختصّ بالأنبياء كالإحياء إلى مريم، ونحن هنا نريد البحث عن الوحي من الناحية المنطقية (باعتباره مصدراً حقيقياً وسليماً من مصادر الإدراك) لا من الناحية الفلسفية لكي يستلزم شرح ماهيّة الوحي فبحثنا عن مصادر وحقيقة الإدراك وجوهره من الناحية المنطقية فقط.

ومن الآيات التي تطرّقت إلى هذا الجانب «فاوحي إلى عبده ما وحي»^(٣٠).

وكذلك «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك»^(٣١)، والآية الكريمة «والذي

أوحينا إليك من الكتاب هو الحقّ مصداقاً لما بين يديه»^(٣٢)، والآية «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك»^(٣٣)، وهذا الوحي أمّا أن يكون من وراء حجاب كما في الوحي لموسى (ع) أو عن طريق إرسال رسول كما في الرّسول الأعظم (ص).

هـ - الإدراك بالإلهام، ويسمّيه الفلاسفة والعرفاء بالإشراق فالإنسان قد يصل إلى المعرفة بلا استدلال منطقي فيلقي في روعه فيدرك شيئاً ما إدراكاً صحيحاً، والإلهام مصدر للمعرفة يمكن التعويل عليه.

ويدّعي أكثر الفلاسفة الإسلاميين أنّ المؤمن إذا التزم بتعاليم الله سبحانه وجسّد بحقّ كلّ القيم الإلهية تصبح له شفافية وإشراق على حقائق الكون والغيب، فلروح الإنسان القابليّة على هذا الإشراق كلّما تجرّدت من التعلّقات المادّية، فهو يدرك بعقله بلا حاجة إلى مروره بمراحل الاستدلال المنطقي، وذلك بارتباطه بعالم الغيب، ويضيفون على ذلك بأنّ الاستدلال المنطقي هو من باب تعليم الأطفال الذي يكونون في غنى عنه عندما يكبرون، فالمعرفة الحصولية هي بمثابة الأوكليات للطفل وإنّه إذا ماتدرّج في دراسته العليا فإنّه يكون في غنى وإحاطة لكلّ تلك المسائل ويدرك عند ذلك حقائق لم تكن من الممكن إدراكها في طفولته، وهذا هو حال الإنسان العادي بالنسبة للإنسان العارف القريب من الله سبحانه.

المعرفة السليمة والصحيحة والتي هي إفاضة شبه طبيعية، وكأنَّ كلَّ إنسان له القابلية على الوصول - ولو بالقوة - إلى تلك المراتب العالية في مقام الاطلاع والإشراف على عالم المادّة إضافة إلى بعض حقائق الغيب والتدرّج في سلّم القرب الإلهي حينما يجسّد الطاعة والعبوديّة الحقيقية لله سبحانه.

وفي نفس الوقت الذي يشير فيه القرآن الكريم إلى المصادر السليمة والصحيحة للمعرفة فإنّه يشخّص المصادر غير السليمة التي يعتمد عليها بعض النّاس ويتصوّرونها علماً، وماهي إلّا وهم، وهي:

١- تقليد الآباء والأسلاف، فهناك آيات كثيرة تشير إلى هذا المصدر من المصادر غير الصحيحة للمعرفة، منها «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون»^(٢٨)، وهذه الحالة يتأثر فيها الإنسان بشكل غريزي وعاطفي متأثراً بالغا، ولا بدّ للإنسان من معاناة كبيرة للتخلّص منها، وهي لا تقتصر على الذين ذكرهم القرآن الكريم من الأمم السابقة، بل هي حالة غريزية متأصلة في نفس الإنسان ومن الصّعوبة أن يتخلّص منها، فعندما يراجع الإنسان في ثقافته وفكره فإنّه يرى التأثير البالغ لأبائه وأسلافه فيما يعتقد، وقليل من يستطيع التحرّر من هذه الحالة تحرّراً مطلقاً، ودرجات التأثير متفاوتة، فقد يكون التأثير بليغاً، وبأمور مرتبطة بأصول الدّين مثلاً كحالة الشّرك، وقد يكون

ونحن هنا لاندعي صحّة كلّ مايقولونه، لكن من المؤكّد أنّ المؤمن إذا إتقى ربّه حقّ تقاته فإنّه يصل إلى مقامات في القرب والإشراف والإشراف على عالم المادّة، وقدرة الأنبياء والأئمة (ع) جاءت من خلال تجسيد الطاعة التامة لله سبحانه.

ومن الآيات التي تنطرق إلى هذه المعاني: «فوجدنا عبداً من عبادنا أتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً»^(٢٩)، والقرآن لم يقل بأنّه أنزل الوحي على الخضر (ع)، بل هو نوع من الإلهام أو ماسمعناه بالعلم اللدّني الذي يرتبط فيه الإنسان بعالم الغيب، فالأئمة (ع) إضافة إلى الصّدّيقة الزّهراء (ع) لم يكن ينزل عليهم الوحي، وإنّما كان علمهم لدنياً بالإلهام.

«قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرّسول فنبتتها وكذلك سولت لي نفسي»^(٣٥).

فقد حصل للسّامريّ ذلك الإشراف من خلال تلك القبضة، والتي ألحها في فم العجل فأصبح له خوار.

«واوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه»^(٣٦)، فالإحياء هنا ليس بإرسال الوحي وإنّما بالإلهام، وكذلك الآية الكريمة «واوحى ربك إلى النّحل أن اتّخذي من الجبال بيوتاً...»^(٣٧).

هذا إلى جانب العديد من الآيات التي تؤكّد على وجود الإلهام كمصدر من مصادر

يعتقد بها كثير من الناس على أساس التأثير بقوة الأقوياء، فهم يتابعون أشخاصاً يجعلونهم انداداً لله يحبونهم كحب الله كما في الآيات الكريمة «ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب * إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبأ منهم كما تبأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات وما هم بخارجين من النار» (٣٩).

فهؤلاء حبهم للأفراد حب الخشية والإطاعة والانقياد لامجد الوذ، فهو حب الداني للعالي، حب الخاضع للمخضوع له، فهؤلاء الناس يبنون معتقداتهم ومذركاتهم على أساس هذه العلاقة بينهم وبين المستكبرين، وقد قيل في وصف خطر هذه الآفة الاجتماعية (إن الناس على دين ملوكهم) فهم يتخذون القوة دليلاً على صحة الزعم والرأي الذي يقوله الحاكم والمستكبر، فأكثر الآراء والمعتقدات انتشاراً على مر التاريخ هي تلك التي روجها الحكام بفرضهم تلك المعتقدات الفاسدة.

فمعاوية استطاع اللعب بمقدرات الدين عن طريق تسلطه وموقعه القيادي، فأوجب سب أمير المؤمنين (ع) على منابر المسلمين وبرره بمبررات واهية انطلت على الكثيرين،

التأثر في أمور أقل خطورة كال تقليد الأعمى والعاطفي واللا شعوري في الشؤون العامة والأخلاقية (ولعل أهم عامل يتمسك به علماء السنة في اتباعهم وتقديسهم للخلفاء هو التأثير والتقليد العاطفي الأعمى لآبائهم وصعوبة تصور انحراف هؤلاء عن الحق)، ونحن نجد في مجتمعنا من الظواهر الشاذة التي منبعها هو التقليد للآباء والأسلاف ذلك التقليد العاطفي اللا شعوري غير المبني على أساس رصين، فنرى مثلاً تقليد عائلة وعشيرة المرجع له مع أن ثبوت الأعلمية مسألة لا تقليد فيها، فبدلاً من اتباع الدليل نرى ظاهرة التقليد هي الزائجة والمحكمة في كثير من التصرفات وبدرجات متفاوتة وبتبريرات مختلفة.

وهذا المصدر هو من أخطر المصادر التي يستقي الإنسان منها معارفه، فكثير مما نراه من الانقسامات في المذاهب والاتجاهات إنما هو نتيجة لهذا التقليد الأعمى، ففي الحديث أن كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولهذا نرى التأكيد على عدم التقليد في أصول الدين وضرورة الاستدلال عليها كي تكون عقيدة الإنسان مبنية على أساس راسخ، متين على براهين العقل والمنطق، لا على التقليد الأعمى للآباء والأسلاف.

٢- إتياع الحكام والمستكبرين والأقوياء، فنحن نجد آيات كثيرة تشجب المعتقدات التي

حتى صار سبب أمير المؤمنين (ع) سنة في حكم بني أمية.

والقرآن الكريم يؤكد على خطورة هذه الظاهرة لما لها من آثار اجتماعية وخيمة على المجتمع، واستعرض لنا القرآن قصة فرعون واستكباره في الأرض وتجبره حتى وصل به الأمر أن قال «لا أرى إلا ما أرى»^(٤١)، فكل ما يقوله هو الصحيح، وما عداه هو الباطل، وكل المعاجز التي جاء بها موسى (ع) عمى عليها فرعون وفرض على بني إسرائيل ما يراه هو، فمن جانب نرى منتهى الجبروت والطغيان في فرعون، ومن جانب آخر نرى منتهى الاستضعاف والضعالة في بني إسرائيل، فمجرد قبولهم به رياءً وهو منهم يمثل قمة الاستضعاف والاستحقار لهم، هذا إضافة إلى فرض فرعون التحجر وعدم الإدراك والتعقل عليهم، فكل ما يراه هو ما ينبغي اتباعه.

وهناك آيات عديدة تصوّر هذا المصدر غير السليم من مصادر المعرفة منها:

«وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء»^(٤٢)

«وقالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا وكرهنا فاضلونا السبيلا»^(٤٣).

٣- إتباع الأهواء والشهوات والآمال العريضة، وهي من آفات المعرفة التي يشجبها القرآن الكريم، فهي تبرر له ياتباعها وضع فلسفة ومسلوك واتجاه فكري، فالتهاك

على أمور الدنيا وأتخاذها كل شيء في الحياة هو من أهم أسباب الضياع الذي يعيشه الإنسان إن هو انصرف عن جادة الحق، فالاتجاهات الفكرية المنحرفة الحديثة والقديمة كلها جاءت نتيجة للتهاك على الدنيا وإتباع الشهوات بحيث يتخذ من تلك الأهواء آلهة ومسلماً وفلسفة له في الحياة لأن الإنسان مفطور على إتباع معبود له يمثل كل المعاني السامية التي يتصورها، فهو يتخذ هذه الاتجاهات لاشباع ذلك الدافع الفطري والغريزي عنده.

وهناك العديد من الآيات الكريمة التي تستعرض هذه الظاهرة الخطيرة، منها:

«أرايت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلاً»^(٤٤).

«زهرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون»^(٤٥).

«بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون * حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون * لاتجاروا اليوم إنكم منا لاتنصرون * قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون * مستكبرين به سامراً تهجرون... ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن...»^(٤٦).

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل. الله وما لهم من ناصرين^(٤٧).

يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرّ مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين^(٤٧).

٤- الوسواس الشيطانية للإنس والجّن، وتوضّح هذا المصدر غير السّليم من مصادر المعرفة الآيات من سورة الانعام «ولو أنّنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كلّ شيء قبلاً ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكثرهم يجهلون * وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدواً شياطين الإنس والجّن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون * ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقترفون»^(٤٨).

فهذه الآيات توضّح أنّ لكلّ نبيّ عدواً من شياطين الإنس والجّن يوحي بعضهم إلى بعض بالهمس مثلاً، كلاماً مزيناً ومرتبياً ليدحضوا به الحقّ، فكلّ مصلح على مرّ التاريخ نرى تظافر جهود الشياطين بالإيحاء لبعضهم البعض بضرورة التصدّي للحقّ ويدافع الحفاظ على مصالحهم وتتشكّل على ضوء ذلك نظريّات ومساالك بعضها يدّعي الحقّ، وهي من الظواهر الخطيرة في المجتمع لما لها من تأثير من خلال تصديّها للحقّ وادّعاؤها بأنّها هي الحقّ، وهذا نحو من التفاعل والتناحر بين الأهواء والغرائز الداخلية في داخل نفس كلّ إنسان من

العناصر الخارجية من الجّن والإنس المدعّمين لتلك الأهواء، وإن كانت المشكلة تبدأ بلحاظ كلّ فرد ولكّنه من خلال الظاهرة الاجتماعية والحياة الجماعية للبشرية سوف تتفاعل وتتطوّر المسألة، فيؤكّد العامل الخارجي العوامل الداخلية في نفس كلّ فرد داخل إطار المجتمع.

وهكذا يتشكّل مجتمع الضلال والفئات الضالّة المضلّة للبشرية.

ومن الآيات التي تتعرّض إلى هذا المصدر غير السّليم من مصادر المعرفة:

«قل أعوذ بربّ النّاس * ملك النّاس * إله النّاس * من شرّ الوسواس الخفّاس * الذي يوسوس في صدور النّاس * من الجنّة والنّاس»^(٤٩).

وهي تشير بوضوح إلى وجود نوعين من القائمين بهذه الوسوسة (الجّن والإنس).

«قل أمر ربّي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد وادعوه مخلصين له الذين كما بدأكم تعودون * فريقاً هدى وفريقاً حقّ عليهم الضّلالة إنّهم اتّخذوا الشّياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنّهم مهتدون»^(٥٠).

«ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشّيطان ماكانوا يعملون»^(٥١).

٥- السّحر(*) والشعوذة، وهي من المصادر التي كانت على مرّ التاريخ موجدة لمعارف واتّجاهات وأفكار منحرفة وضالّة ممّا كان لها الأثر الكبير على الكثير من النّاس ،

فالسَّحَر لايعتبره القرآن الكريم مصدراً من مصادر المعرفة الصَّحيحة؛ لأنَّه غير معتمد على الفطرة والعقل والمنطق، وإنَّما على قضايا لايفلح صاحبها لكونها ليست مبنيَّة إلاَّ على أساس الخداع والكيد «إنَّما صنعوا كيد ساحر ولايفلح السَّاحر حيث أتى»^(٥٢)، ولقد استغلَّ الفراعنة السَّحَر لأجل اظهار عظمتهم وإلهيَّتهم أمام النَّاس الضَّعفاء، والقرآن يؤكِّد على ضرورة اتِّباع الفطرة والعقل والمنطق، ونبذ السَّحَر باعتباره لايمثِّل مصدراً سليماً من مصادر المعرفة، بل هو وهم وخداع، ويدعو الأنبياء النَّاس إلى بناء عقائدهم على العقل والمنطق والفطرة، وحتَّى المعاجز الماديَّة الخارقة، فإنَّها إنَّما يأتي بها النَّبيُّ لهداية الجمهور والعامة، وإلاَّ فالمعجزة الأصليَّة لكلِّ نبيٍّ هي حقَّانيَّة مايطرحه وعدم تنافيه مع الفطرة والعقل والأنبياء وبالخصوص خاتمهم محمَّد (ص). فهم لايعتمدون على المعجزة في كسب النَّاس لمدعيَّاتهم، بل اعتمدوا على حقَّانيَّتهم، فالرَّسول الأعظم (ص) ادَّعى حقَّانيَّة القرآن واستخدم الطَّريق الطَّبيعي في إقناعه النَّاس، واستخدمه لبعض المعجزات الخارقة كان أمراً استثنائيّاً لمواجهة المعاندين أوضعاف العقول، أمَّا العقلاء أصحاب الفطرة السَّليمة فإنَّ الأنبياء كانوا يستخدمون معهم الاستدلال العقلي والفطري، ومن خلال تعاليمهم الخالدة العظيمة، بل أعظم معاجز الأنبياء كان هو الاعجاز العقلي المتمثِّل في

القرآن الكريم، وقد وردت آيات عديدة في شجب الاعتماد على السَّحَر، على أنَّه مصدر من مصادر المعرفة الصَّحيحة، منها:

«فلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُن النَّاسِ وَاسْتَهْبَهُهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ»^(٥٣).

«وَاتَّبَعُوا مَااتَّلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مَلِكٍ سَلِيمَانَ وَمَا كَفَرَ سَلِيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسُ السَّحَرُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ»^(٥٤).

وقد وردت آيات عديدة تؤكِّد على أنَّ هذا المصدر (السَّحَر) قد قوبل به بعض الأنبياء عندما كانوا يبرزون معجزة من المعاجز كما قوبل موسى (ع) بأنَّه ساحر حتَّى أبطل الله سبحانه سحر السَّحرة المجتمعين وأثبت لهم أنَّ ذلك لم يكن سحراً، وإنَّما معجزة واقعيَّة وخرق حقيقي للنَّظام الطَّبيعي للكون، ومن الآيات:

«قَالُوا إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ»^(٥٥).

والآية «وقالوا ساحران تظاهرا وقالوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ»^(٥٦).

٦- اتِّباع الظَّنون والخيالات (المعارف الوهميَّة غير الموضوعية)، تبين من الآيات الكريمة حال فريق من النَّاس وهم المعاندون للأنبياء بأنَّهم متَّبعون للظَّنِّ (الظَّنُّ هنا هو الاصطلاح، وهو مايقابل اليقين) والخيال، وكلَّ مانزل من عند الله من الحقِّ، فهم يتأثَّرون في مدركاتهم بأمر تنشأ من مناشئ غير موضوعية (غير عقلية) بحيث أنَّه لو

في الاتجاهات الفكرية التي يتخذها إذا لم يحتكم إلى المنطق والعقل السليم، والمجتمع الذي يعيش تعقيداً إقتصادياً واجتماعياً معيناً يعكس أفكاراً ومُظريّات واتجاهات تنسجم مع وحي ذلك التعقيد، فمجموعة الآيات تشجب اتباع الظنّ باعتبارها ليس مصدرأً سليماً من مصادر المعرفة لأنّه لا أساس له من العقل والمنطق وإنّما هو خيالات نفسية ينشأ بعضها من الألفة والعادة وبعضها من الخيالات والأوهام، وبعضها من التأثير بالحياة الاجتماعية والبيئة، وهي كلّها مناشئ غير موضوعية يريد القرآن تهذيبها وجعلها قائمة على العلم والمنطق والمعرفة الحقيقية، ومن الآيات:

«إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى»^(٥٩).
«إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمَوْنَ
الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئاً»^(٦٠).
«إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنّاً وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يُخْرَصُونَ»^(٦١).
«وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا
يُظَنُّونَ»^(٦٢).
«وَمَنْهُمْ أَمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ»^(٦٣).
«وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنّاً وَإِنَّ الظَّنَّ
لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»^(٦٤).

يحتكم الإنسان إلى العقل والمنطق الصحيح فلا يمكن أن يجد لها أساساً صحيحاً، وإنّما منشؤها ذاتي وواه، كالألفة التي تحصل للإنسان بالحياة المادية، فعندما يموت غيره ويراه لا يرجع إلى هذه الحياة، فإنّه يبني معتقداً على ذلك بأن يقول ما قاله الدهريّون وما يهلكنا إلّا الدهر^(٥٧)، ويحاول بهذه المقولة مواجهة قول الأنبياء بالبعث والنشور، والقرآن وباستدلال بسيط يفند إدعاء هؤلاء ويؤكد أنّ فكرة المعاد مثلها مثل الكثير من الظواهر المادية التي نشاهدها كظاهرة إحياء الأرض بعد موتها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حياءً فمنه يأكلون^(٥٨)، هذا إضافة إلى عدم كونه مشرفاً على الوجود والكون كلّه كي يدّعي أنّه لا معاد لهذا الجسم بعد حين.

إنّ كثيراً من المتبنّيات التي يدّعيها أصحاب المذاهب والديانات الفاسدة مبنية على أسس واهية كالعاطفة والحبّ لشيء والبغض لآخر، يقول السيّد الشهيد الصدر (قده) في كتاب اقتصادنا في تفسير نشوء نظريّات العامل الواحد في تفسير حركة التاريخ بأنّ عامل التأثير بالعاطفة كان له الأثر الكبير في صياغة ماركس لنظريّته في الاقتصاد ثمّ في الفلسفة ثمّ في الاجتماع والتاريخ، وذلك من خلال نشأته في الفقر والبؤس وما لاحظته من مظالم الرأسمالية لطبقة العمال والفلاحين، فالأفكار والأوضاع التي يعيشها الإنسان في المجتمع والبيئة التي تحيط به لها الأثر الكبير

الفساد، فظاهر الآية يشير إلى الدليل العلمي والتعمق في دلالتها بحملها على الإشارة إلى نفي الشريك يُستفاد منه الدليل الاستقرائي.

(٢٥) سورة الطور / ٣٥.
(٢٦) سورة النحل / ٢٠.
(٢٧) سورة يس / ٧٨-٧٩.
(٢٨) سورة الأنبياء / ٦٣.
(٢٩) شبهة الكذب على إبراهيم (ع) مندفة بأنه لم يكن في مقام الاخبار حتى يقال بكذبه، فالصدق والكذب من لوازم الخبر بينما هو يستهزى، بقومه فالجملة خبرية في مورد الإستهزاء كما هو حال الجملة الخبرية التي تستخدم في مقام الإنشاء، فلا يصح عند ذلك وصفها بالصدق أو الكذب.

(٣٠) سورة النجم / ١٠.
(٣١) سورة الإسراء / ٨٦.
(٣٢) سورة فاطر / ٣١.
(٣٣) سورة آل عمران / ٤٤.
(٣٤) سورة الكهف / ٦٥.
(٣٥) سورة طه / ٩٦.
(٣٦) سورة القصص / ٧.
(٣٧) سورة النحل / ٦٨.
(٣٨) سورة الزخرف / ٢٢.
(٣٩) سورة البقرة / ١٦٥-١٦٧.
(٤٠) سورة غافر / ٢٩.
(٤١) سورة إبراهيم / ٢١.
(٤٢) سورة الأحزاب / ٦٧.
(٤٣) سورة الفرقان / ٤٣.
(٤٤) سورة الحجر / ٣.
(٤٥) سورة المؤمنون / ٦٣-٧١.
(٤٦) سورة الزوم / ٢٩.
(٤٧) سورة الجاثية / ٨-٩.
(٤٨) سورة الانعام / ١١١-١١٤.
(٤٩) سورة الناس / ١-٦.
(٥٠) سورة الاعراف / ٢٩-٣٠.
(٥١) سورة الانعام / ٤٣.

(١) سورة النجم / ٨-٩.
(٢) سورة التحريم / ٦٦.
(٣) سورة الزمر / ٩.
(٤) سورة فاطر / ٢٠.
(٥) سورة الذاريات / ٥٦.
(٦) سورة الاعراف / ١٧٩.
(٧) سورة الانبياء / ٣.
(٨) سورة البقرة / ١١١.
(٩) سورة الإسراء / ٣٦.
(١٠) سورة الملك / ١٠.
(١١) سورة الانفال / ٤٢.
(١٢) سورة النجم / ١١ و ١٨.
(١٣) سورة مريم / ٦١.
(١٤) سورة البقرة / ٣.
(١٥) سورة إبراهيم / ١٠.
(١٦) سورة لقمان / ٣٢.

(١٧) يقال بأن كلاكارين أول رائد فضاء خرج من سفينة الفضاء السوفيتية لتطأ قدماه سطح القمر، قد سئل عن أول إحساس دهمه حال خروجه من السفينة، فقال: إن أول إحساس دهمني هو وجود خلاق للكون، فرجوت أنه يوفقني في مهمتي. فرغم التربية الماركسية والحياة المادية التي كان يعيشها والإعلام الهذام والمكتف لم تندثر هذه الفطرة، فتفجرت في تلك اللحظات الحاسمة بشعور غريزي وفطري بالارتباط بالخالق ومبدع هذا الكون.

(١٨) سورة يونس / ٩٠.
(١٩) سورة آل عمران / ١٩١.
(٢٠) سورة فاطر / ٢٧-٢٨.
(٢١) سورة الذاريات / ٢١-٢٢.
(٢٢) سورة فصلت / ٥٣.
(٢٣) سورة الانبياء / ٢٢.
(٢٤) يمكن الاستدلال بهذه الآية على الدليل الاستقرائي الذي يحث القرآن الكريم على اتّباعه، وذلك من خلال الإيرادات المتعارضة مع افتراض القدرة والولاية لكل إله وهو ما يوجب

(*) يمكن إيجاز القول في حقيقة السحر بأنه ظاهرة تبرز من خلالها قضايا غريبة عن النظام المألوف والناموس الطبيعي، ويمكن إرجاعها إلى أحد أمرين:

أما أن تكون نوعاً من اللعب السريع المسمى بـ (الشعبدة)، فبخفة حركة لا يلتفت إليها الإنسان يستطيع القائم بهذه الأعمال إيهام المقابل بوقوع بعض الظواهر دون خضوعها للقوانين الطبيعية كقانون العلية.

وأما أن يكون السحر مرجعه إلى استخدام بعض القوى المجردة (غير المادية) كالجن والشياطين والأرواح التي هي قوى مجردة فوق المادة نؤمن بوجودها للتخصص التي تؤكد وجودها وتدخلها في بعض الظواهر، وتلك القوى أخف من المادة الترابية (الجوهر المادي العلمي) الموجود في هذه النشأة، وهي متصلة بالمادة ولها قدرة على التحرك والتأثير من خلال عالمها الذي هو أرفع من عالم المادة وينحوي خرق ناموس العلية المادية الموجودة في عالم المادة، فالنار من طبيعتها الإحراق، والتفاعلات الموجودة في أجزاء العناصر المادية في الحياة بعضها علة لبعض، وبعضها مانع للبعض، كل ذلك وفق نظام مخصوص بهذا العالم وهذه

النشأة.

فلبعض عناصر تلك القوى المجردة (حتى الشريعة منها) وكذا أرواح الموتى (إذا قلنا ببقائها في هذا العالم) تستطيع التدخل في هذا العالم تدخلاً مباشراً دون المرور بالقوانين الخاصة بنشأة هذا العالم كقانون العلية، فيقوم الساحر باستخدام تلك القوى لإبراز نوع من الأعمال التي تسحر أعين الناس لابتزاز إدعاءات باطلة كادعاء الزبوبة من قبل فرعون وغيره.

- (٥٢) سورة طه / ٦٩.
- (٥٣) سورة الاعراف / ١١٦.
- (٥٤) سورة البقرة / ١٠٢.
- (٥٥) سورة الحجر / ١٥.
- (٥٦) سورة القصص / ٤٨.
- (٥٧) سورة الجاثية / ٢٤.
- (٥٨) سورة يس / ٣٢.
- (٥٩) سورة النجم / ٢٣.
- (٦٠) سورة النجم / ٢٨.
- (٦١) سورة يونس / ٦٦.
- (٦٢) سورة الجاثية / ٢٤.
- (٦٣) سورة البقرة / ٧٨.
- (٦٤) سورة يونس / ٣٦.

الاستدلال في القرآن

مزيج إسلاميين: الخطابة والبرهان
وإمتاع العقل والنفس معاً

محمد هادي معرفة.

كقولنا: (الكل أعظم من الجزء). أو مع تصوّر
الواسطة وحضورها في الذهن، كقولنا:
(الأربعة زوج) لأنه ينقسم إلى متساويين.

٢- مشاهدات. هي قضايا محسوسة
بالحواس الظاهرة كإضاءة الشمس.

٣- وجدانيات. منشؤها الحس الباطني
كالإحساس بالخوف والغضب.

٤- متواترات. أخبار جماعة يمتنع عادة
تواطؤهم على الكذب والاختلاق

٥- مجريّات. يحصل الجزم بالنتيجة على
أثر تكرر المحسوس.

٦- حدسيّات. هي سرعة الانتقال من
المبادئ إلى المطالب. ويقابلها الفكر، الذي هو
حركة الذهن نحو المبادئ ثم رجوعه إلى
المطالب، فلا بدّ فيه من حركتين، على خلاف
الحس، إذ لا حركة فيه. لأنّ الحركة
تدرجيّة، والانتقال آنّي.

إمتاز القرآن في استدلالاته بالجمع بين
إسلوبين متنافيين في شرائطهما، هما: أسلوب
الخطابة واسلوب البرهان. ذاك إقناع للعامة
بما يتسالمون به من مقبولات مظنونات وهذا
إفهام للخاصة بما يتصادقون عليه من
أوليات يقينيّات..

ومن الممتنع عادةً أن يقوم المتكلم بإجابة
ملتمس كلا الفريقين، ليجمع بين الظن واليقين
في خطاب واحد.. الأمر الذي حقّقه القرآن
فعلاً بعجيب بيانه وغريب أسلوبه.

والبرهان: متركب من مقدّمات يقينيّة،
سواء أكانت ضروريّة (بديهية أو فطرية) أم
كانت نظريّة (منتهية إلى الضروريّات).
والقضايا الضّروريّة ستة أنواع:

١- الأوليات. وهي قضايا قياساتها معها.
يكفي في الجزم بالحكم مجرد تصوّر الطرفين،

لكانوا مختلفين ذاتاً، متباينين حقيقة. وتباين حقايقهم يقضي بتباين تدبيرهم، فتتفاسد التدابير، وتفسد السَّماء والأرض..^(١).

وهذا النَّمط من الإستدلال، طريقة عقلانيّة يتسلّمها العرف العام قياساً على ما ألفوه في أعرافهم،

ولكن إلى جنب هذا، فهو استدلال برهاني دقيق، قوامه الضرورة واليقين، وليس مجرد قياس إقناعي صرف.

ذلك أنّ الآية دلّت العقول على أنّ تعدّد الآلهة، المستجمعة لصفات الألوهية الكاملة، يستدعي إمّا عدم وجود شيء على الإطلاق، وذلك هو فساد الأشياء حال الإيجاد.. أو أنّها إذا وجدت وجدت متفاوتة الطابع متنافرة الجنسيات، الأمر الذي يقضي بفسادها، إثر وجودها وعدم إمكان البقاء.

وذلك لأنّه لو توجّهت إرادتان مستقلّتان من إلهين مستقلّين - في الخلق والتكوين - إلى شيء واحد، يريدان خلقه وتكوينه.. فهذا مما يجعله ممتنع الوجود، لإمتناع صدور الواحد إلّا من الواحد، إذ الأثر الواحد لا يصدر إلّا ممّا كان واحداً. ولاتتوارد العلّتان على معلول واحد ابداً.

وفرض وجوده عن إرادة أحدهما، مع استوائهما في القدرة والإرادة، فرض ممتنع. لأنّه ترجيح من غير مرجّح، بل ترجّح من غير مرجّح، وهو مستحيل.

ولو توجّهت إرادة أحدهما إلى إحداث

أمّا الخطابة فهي متركّب من مقدّمات كانت مقبولة معتقداً بها لأمر سماوي أو لمزيد عقل ودين.

ونظيرها الجدل: المتركّب من قضايا مشهورات تقبّلتها العامة وخضعت لها أعرافهم ونسجت عليها طبائعهم، فألفوها واذعنوا بها إذعناً.

أو قضايا مسلّمات تسلّم بها المخاطبون كأصول مفروضة مسلّم بها.

والقرآن الكريم قد استفاد في دلائله من كل هذه الأساليب، وفي الأكثر جمع بينها في خطاب مع العامة يشترك معهم الخواصّ. هذا غاية في القدرة على الإستدلال وإقامة البرهان..

ولنضرب لذلك أمثلة:

١- قال تعالى - بصدد نفي آلهة غير الله -:
«لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا»
(الأنبياء/ ٢٢).

هذه الآية - بهذا النّمط من الإستدلال - في ظاهرها البدائي احتجاج على أساس الخطابة والإقناع، قياساً على العرف المعهود، أنّ التعدد في مراكز القرار سوف يؤدي إلى فساد الإدارة.. ونظيرها آية أخرى: «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلا بعضهم فوق بعض، سبحانه الله عما يصفون» (المؤمنون/ ٩١).

يقول العلامة الطباطبائي: وتقرير الحجّة في الآية، أنّه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد،

شيء، وأراد الآخر عدم إحداثه! فلو تحققت الإرادتان، كان جمعاً بين النقيضين.. أو غلبت إحداهما الأخرى، فهذا ينافي الكمال المطلق المفروض في الإلهين.. وإلا فهو ترجيح من غير مرجح.

ولو توجهت إرادة أحدهما إلى إحداث نظام ومخلوق، والآخر إلى نظام ومخلوق غيره.. إذن لذهب كل إله بما خلق.. ولكن هناك نظامان وعلمان مختلفان في الخلق والنظام، وهذا الاختلاف في البنية والنظام يستدعي عدم التآلف والوثام والإنسجام، وسوف يؤدي ذلك إلى تصادم وأن يطفئ أحدهما على الآخر ولعلا بعضهم فوق بعض. الأمر الذي يقضي بالتماحق والتفاسد جميعاً..

وكل أولئك باطل بالمشاهدة، إذ نرى العالم قد وجد غير فاسد، وبقي غير فاسد. ونراه بجميع أجزائه، وعلى اختلاف عناصره، وتفاوت أوضاعه، من علّو وسفل وخير وشر، يؤدي وظيفة جسم واحد، تتعاون أعضاؤه مع بعضها البعض، وكل عضو يؤدي وظيفته بانتظام، يؤدي إلى غرض واحد وهدف واحد.. وهذه الوحدة المتماسكة - غير المتنافرة - في نظام الأفعال، دليل قاطع على الفاعل الواحد المنظم لها بتدبيره الحكيم، وهو الله رب العالمين..

وهذا هو البرهان القائم على قضايا يقينية في بديهة العقل.

وقال تعالى - بصدد نفي المثل -: «ليس كمثله شيء» (الشورى/ ١١).

جاءت الدعوى مشفوعة ببرهان الانساع. على طريقة الرمز إلى كبرى القياس.

ذلك أنّ (المثل) المضاف إليه تعالى، رمز إلى الكمال المطلق، أي الذي بلغ النهاية في الكمال في جميع أوصافه ونعوته. الذي هو مقتضى الألوهية والربوبية المطلقة. لأنك إذا حققت معنى الألوهية فقد حققت معنى التقدم على كلّ شيء والمسيطر على كلّ شيء «فاطر السموات والأرض»^(٢). «له مقاليد السموات والأرض»^(٣).

إذن فلو ذهبت تفترض الاثنينية في هذا المجال، وفرضت إثنتين يشتركان في هذه الصفات التي هي غايات لجميع الأوصاف والنعوت، فقد نقضت وتناقضت في افتراضك.. ذلك أنك فرضت من كل منهما تقدماً وتأخراً في نفس الوقت، وإنّ كلّاً منهما منشئاً ومنشئاً. ومستعلٍ ومستعلٍ عليه.. إذ النقطة النهائية من الكمال، لا تحتمل اثنتين، لأنّ النقطة الواحدة لا تنحلّ إلى نقطتين.. وإلاّ فقد أخلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد في الطرفين.. إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياً.. فأنتى يكون كلّ منهما إلهاً.. ولإله المثل الأعلى..!٩.

ويرجع تقرير الاستدلال إلى البيان التالي: إنّ الإله هو ما استجمع فيه صفات الكمال وبلغ النهاية في الكمال..

ومثل هذا الوصف (مجمع الكمال) لا يقبل تعدداً لا خارجاً ولا وهماً.

إذن فلا تعدد في الآله، وليس له فردان متمثلان.

يصلح دليلاً على الدَّعوى والإنعاط إلى وجه
حجّة هذا الكلام وطريق برهانه العقلي. ألا
ترى أنَّك إذا أردت أن تنفي نقيصة عن
إنسان، فقلت: (فلان لا يكذب) أو (لا يبخل)
كان كلامك هذا مجرد دعوى لا دليل عليها.
أمّا إذا زدت كلمة المثل وقلت: (مثل فلان
لا يكذب) أو (لا يبخل) فكأنَّك دعمت كلامك
بحجّة وبرهان، إذ مَنْ كان على صفاته وشيعة
الكرامة لا يكون كذلك. لأنَّ وجود هذه
الصفات والنسوت ممّا تمنع الإستفسال إلى
ردائل الأخلاق. وهذا منهج حكيم وضع عليه
اسلوب كلامه تعالى. وأنّ مثله تعالى ذا
الكبرياء والعظمة لا يمكن أن يكون له شبيه أو
أنّ الوجود لا يتسع لاثنتين من جنسه..^(٤).

فقد جئى، بأحد لفظي التشبيه ركناً في
الدَّعوى، وبالأخر دعامة لها وبرهاناً عليها.
وهذا من جميل الكلام وبديع البيان، ومن
الوجيز الوافي

وقال تعالى - بصدد بيان لانهاية فيوضه
عزّت آلاؤه -: «ولو أنّ ما في الأرض من شجرة
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر
ما نفدت كلمات الله» (لقمان/ ٢٧).

هذه مقارنة بين المحدود واللامحدود، وأنّ
المحدود مهما بلغ عدده وتضمّن حجمه، فإنّه
لا يُقاس بغير المحدود.. إذ ذاك ينتهي وهذا
لا ينتهي، ولا مناسبة بين ما ينتهي إلى أمد
مهما طال أو قصر، وما يمتدّ إلى مالا نهاية
أبداً..

والكلمة - في هذه الآية - يُراد بها الوجود
المفاض بأمره تعالى، المتحقّق بقوله: (كن)

وهذا من أروع الاستدلال على نفي المثل.
وكلمة (المثل) هذه، تكون إشارة إلى
ما حواه المثل من صفات وسمات خاصّة
تجعله أهلاً لهذا التّعت (إيجاباً أو سلباً) في
القضية المحكوم بها.
مثلاً لو قيل - خطاباً لشخصيّة بارزة -:
(أنت لا تبخل) كان ذلك دعوى بلا برهان. أمّا
لو قيل له: (مثلك لا يبخل) فقد قرنت الدَّعوى
بحجّتها.. إذ تلك خصائصه ومميّزاته هي
التي لاتدعه أن يبخل، فكأنَّك قلت: (إنك
لا تبخل، لأنك حامل في طيّك صفات ونعوتاً
تمنعك من البخل).

وهكذا جاءت الآية الكريمة:
إنّ من كان على أوصاف الألوهية الكاملة،
فإنّ هذا الكمال والإستجماع لصفات
الكمال، هو الذي يجعل وجود المثل له
ممتنعاً.. (بالبیان المتقدّم).

وعليه، فليست الكاف زائدة، كما زعم
البعض. لأنّ المثل - على مفروض البيان -
إشارة إلى تلك الصّفات والسّمات التي
تحملها الذات المقدّسة.. ولم يكن المراد من
المثل التشبيه، فهو بمنزلة (هو) محضاً.

فكان المعنى: ليس يُشبه مثله تعالى شيء،
أي ليس يشبهه في كمال أوصافه ونعوته شيء.
قال الأستاذ درّاز: الآية لاترمي نفي
الشّبيه له تعالى فحسب، إذ كان يكفي لذلك
أن يقول: (ليس كاللّه شيء) أو (ليس مثله
شيء). بل ترمي وراء ذلك دعم النّفي بما

قال تعالى: «إِنَّمَا امره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (يس/٨٢).

وكل موجود - في عالم الخلق، وهو ماسوى الله - فهو كلمته تعالى. كما أطلق على المسيح - عليه السلام - كلمة الله. وكلمته ألقاها إلى مريم» (النساء/١٧)^(٥).

والمعنى: أنه لو جعلت الأشجار أقلاماً والأبحر مداداً، ليكتب بها كلمات الله، لنفدت الأقلام والمداد، قبل أن تنفذ كلمات الله، لأنها غير متناهية.. وذلك لأن كلماته تعالى إفاضات، ولا ينتهي فيضه تعالى إلى أمد محدود أبداً..

وقال تعالى - ردّاً على احتجاج اليهود -: «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدّقاً لما معهم» (البقرة/٩١).

إمتنعت اليهود من اعتناق الإسلام، بحجة أنهم على طريقة نبيهم موسى - عليه السلام - وعلى شريعته. ولذلك لا يمكنهم إتخاذ سيرة أخرى والإيمان بشريعة سواها.

هذا اعتذار زعمت اليهود وجاھته في منابذة الإسلام.. وقد فند القرآن هذا التذرع الكاسد والاحتجاج الفاسد.

إذ لا منافرة بين الشريعتين ولا منافاة بين الطريقتين، والكل يهدف مرمى واحداً، ويرمى هدفاً واحداً.. وقد جاء الأنبياء جميعاً لينيروا الدرب إلى صراط الله المستقيم، صراطاً واحداً وهدفاً واحداً، لا تنافر ولا تنافي ولا تعدد ولا اختلاف.

والدليل على ذلك أن هذا القرآن يصدق بأنبياء سالفين وبشرائعهم وكتبهم وما بلغوا من رسالات الله.. ولو كان هناك تناف وتنافر لما صبح هذا التصديق.

وقد جاء هذا التصديق بلفظة (مصدقاً لما بين يديه) في ثمانية مواضع من القرآن (البقرة/٩٧. وآل عمران/٣. والمائدة/٤٧ و ٤٨، والأنعام/٩٢، وفاطر/٣١ والاحقاف/٣٠).

وبلفظة (مصدقاً لما معهم) في موضعين (البقرة/٨٩ و ١٠١).

وبلفظة (مصدقاً لما معكم) في أربعة مواضع (البقرة/٤١ و ٩١. وآل عمران/١١. والنساء/٤٧).

ومن ثم قال: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. وما اختلف الَّذِينَ أوتوا الكتاب إِلَّا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم...».

«فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن...».

«وقل للَّذِينَ أوتوا الكتاب والْأَمِّيِّينَ: ءاسلمتم؟ فَإِنْ اسلموا فقد اهتدوا. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» (آل عمران/٢٠).

وفي الآية وما يتعقبها نكات وظرف دقيقة: منها: قوله: (مصدقاً لما معهم) أو (مصدقاً لما معكم) - في آية أخرى - وهذا تنويه بأن المتبقي من التوراة ليس كلها وإنما هو

بعضها.. لكَّنه لم يقل: (لما بقى من التَّوراة عندكم) وعبرَ بما معكم.. لئلا يتنبَّه اليهود إلى ذريعة أخرى لعلَّهم يتذرَّعون بها.. هو أنَّ المنافرة إنَّما كانت بين القرآن وماذهب من التَّوراة.. فيجادلون الإسلام بهذه الطَّريقة.. وهي طريقة أخذ ماتسالم الخصم دليلاً عليه.. ولم يقل: (مصدّقاً بالتَّوراة عندكم).. لأنَّه حينذاك كان اعترافاً بأنَّ الموجود هو تمامها لا بعضها..

فأتى بما لايمكِّنهم المخاصمة جدلاً، ولا كان اعترافاً بصدق ما عندهم أنَّه توراة كلَّه.. وهذا من دقيق التَّعبير الذي خَصَّ به القرآن الكريم..

وأيضاً في التعقيب بقوله: (فلم تقتلون أنبياء الله - ٩١) نسبة القتل إليهم بالذَّات، لأنَّهم رضوا بفعل آبائهم ومشوا على طريقتهم ولو قال: فلم قتل آبائكم.. لكان فيه حديث أخذ الجار بذنب الجار.. وكان أشبه بمحاجة الذَّنْب، عدا على جمل صغير، بحجَّة أنَّ إياه قد عكَّر الماء عليه في قناة كان يشرب منها..^(٦)

إقناع العقل وإمتاع النَّفس :

ميزة أخرى في احتجاجات القرآن، هو حينما يحاول إخضاع العقل، ببراهينه المتينة، تراه لايتغافل عن إمتاع النَّفس بلطائف كلامه الطَّريفة، ورقائق بيانه العذبة السَّائفة جامعاً بين أناقة التَّعبير وفخامة المحتوى، سهلاً سلساً يستلذه الذَّوق ويستطيعه الطَّبع، عذباً فرائداً لذَّةً للشاربين. إنَّ للنَّفس الإنسانيَّة جهتين: جهة تفكير

يكون مركزه العقل، وجهة إحساس يكون مركزه وجدان الضَّمير، وحاجة كلِّ واحدة منهما غير حاجة أختها. فأما إحداها فإنَّها تنقَّب عن الحقِّ لمعرفته أولاً، وللعمل به ثانياً. وأما الأخرى فإنَّها تحاول تسجيل أحاسيسها بما في الأشياء من لذَّة وألم، ومتعة وغذاء للنَّفس.

والبيان التَّام هو الذي يوفِّي لك للحاجتين جميعاً، ويطير بنفسك بكلا الجناحين. فيؤتيها حظَّها من الفائدة العقلية، إلى جنب إيَّافها متعة الوجدان وإشباع غريزتها في عواطف الإحساس.

أما الحكماء فإنَّما يؤدِّون إليك ثمار عقولهم غذاءاً لعقلك، ولا يهتمُّهم جانب استهواء نفسك ونهم عاطفتك، يقدِّمون حقايق المعارف والعلوم، لا يأسبهُون لما فيها من جفاف وعري ونبوِّ عن الطَّباع.

وأما الشَّعراء فإنَّما يسعون إلى استثارة وجدانك وتهيج عواطفك وأحاسيسك، وإمتاع سمعك وضميرك، فلا يبالون بما صوَّروه لك أن يكون غيًّا أو رشداً، وأن يكون حقيقةً أو تخيلاً، فتراهم جادِّين وهم هازلون، يستنكون وإن كانوا لايبكون، ويطربون وإن كانوا لايطربون «والشَّعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنَّهم في كلِّ وادٍ يهيمون وأنَّهم يقولون مالايفعلون»^(٧).

وكلُّ إنسان حينما يفكر فإنَّما هو فيلسوف، وكلُّ إنسان حينما يحسُّ فإنَّما هو شاعر.. ولا تتكافأ القوتان: قوَّة التَّفكير وقوَّة الوجدان.. وكذا سائر القوى النَّفسية على سواء.. ولو

مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس، فإنها لاتعمل في النفس دفعةً ونسبة واحدة.. بل متناوبة في حال بعد حال، وكلما تسلطت قوة إضمحلت أخرى وكاد ينمحي أثرها.. فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه، والذي يسعى وراء لذائذه، عند ذاك تضعف قوة تفكيره.. وهكذا لاتقصد النفس إلى هاتين الغايتين قصداً واحداً أبداً. ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه^(٨).

وكيف تطمح أن يهب لك إنسان مثلك، هاتين الطلبتين على سواء، وهولم يجمعهما في نفسه على سواء، وماكلام المتكلم إلا انعكاس الحالة الغالبة عليه، (وكل إناء بالذي فيه ينضح). «قل كل يعمل على شاكلته»^(٩) وفاقد الشيء لا يستطيع أن يمنحك به.

هذا مقياس يمكنك أن تتبين فيه ما لكل لسان وما لكل قلم من قوة غالبة عليه، حينما ينطق وحينما يكتب. فإذا رأيته يتجه إلى حقيقة فرغ له بعدما قضى وطره ممّا مضى.. عرفت بذلك أنه يضرب بوترين، ويتعاقب على نفسه الشعور والتفكير تعاقب الليل والنهار لايجتمعان.

وأما أن اسلوباً واحداً يتجه اتجاهاً واحداً، ويستهدف هدفاً واحداً، ويرمي إلى غرض واحد، ولكنه مع ذلك قد جمع لك بين الطريقتين: إقناع عقلك وإمتاع نفسك معاً، وفي آن واحد وفي كلام واحد.. كما يحمل العنصر الواحد من الشجرة الواحدة، أوراقاً وأثماراً، أنواراً وأزهاراً، معاً، أو كمايجري الروح في

الجسد والماء في العود الأخضر.. فذلك ما لاتظفر به في كلام بشر على الإطلاق، ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية.. «ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه»^(١٠).

فمن أين لك بكلام واحد وبيان واحد واسلوب واحد، يفيض عليك من الحقيقة البرهانية والدلائل العقلانية، بما يرضي أولئك الفلاسفة الحكماء، والمتعمقين النبلاء، ويرضخ بعقولهم الجبارة..

وإلى جانب ذلك - وفي نفس الوقت - يضيفي عليه من المتعة الوجدانية والعذوبة والحلاوة والطلاوة، مايسدّ نهم هؤلاء الشعراء المرحين واصحاب الاذواق الرقيقة الفكهين..

ذلك هو الله رب العالمين، الذي لايشغله شأن عن شأن، القادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً بلسان واحد، وأن يمزج الحق والجمال جميعاً، يلتقيان ولايبيغان.. فيستخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.. ويسقيك من هذا وذاك شرباً طهوراً، عذباً فراتاً، سائغاً لذّة للشاربين.

هذا هو الذي تجده في كتاب الله الكريم، حيثما توجهت وأينما توليت بوجهك.. إنه في فسحة قصصه وأخباره عن الماضين لاينسى حق العقل من حكم وعبر.. وأنه في مزدهم براهينه ودلائله، لايفغل حظ القلب من رغبة ورهبة وشوق ورجاء.. يبيّن ذلك بوفرة شاملة، في جميع آياته وبيّناته، في مطالعها ومقاطعها وتضاعيفها، الأمر الذي «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله»^(١١). «وإنه لقول فصلوما هو

بالهزل»^(١٢).

«صدق الله العلي العظيم».

الهوامش:

(١) الميزان ج ١٧ ص ٢٦٧ ط. بيروت.	(٧) الشعراء: ٢٢٤.
(٢) الأنعام: ١٤.	(٨) الأحزاب: ٤.
(٣) الزمر: ٦٣.	(٩) الأسراء: ٨٤.
(٤) راجع: النبأ العظيم / ص ١٢٨.	(١٠) الأحزاب: ٤.
(٥) راجع: الميزان ج ١٦ ص ٢٤٥.	(١١) الزمر: ٢٣.
(٦) راجع: النبأ العظيم ص ١١٧.	(١٢) الطارق: ١٤.

مُسْتَقْبَلُ الْمَجْتَمَعِ الْإِنْسَانِي عَلَى ضَوْءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

الشيخ محمد علي التسخيري

العلمية في الفيزياء وعلم النفس والبيولوجيا؟
إنَّ القرآن لا يصادر مجالات الإبداع
الإنساني، وي طرح نفسه بديلاً عن هذا
الإبداع. ويضيف هؤلاء بأنَّ القرآن لو كان
كتاباً علمياً لاختصَّ بمجموعة من العلماء
والفلاسفة ولم يعدَّ كتاب هداية. إذاً فنحن
لانتوِّع من القرآن حديثاً عن المستقبل
الإنساني وما يتطلبه هذا الحديث من كشفٍ
لقوانين الحياة الاجتماعية وسنن التاريخ
الجارية. ونقول في جواب هؤلاء المتسائلين:
إنَّنا لولا الحقائق الثَّالِية لأدركنا أنَّ هذه
العملية الكاشفة لما كانت تتعلَّق بالسَّاحة
التاريخية، فإنَّها تكاد تكون من أهم الخطوات
المحقِّقة للهدف الأيديولوجي العادي للبشرية،
وإنَّ الكشف عن هذه الحقيقة العلمية هنا
له دوره الأكبر في تحقيق الهدف الإنساني
الأقصى بلا ريب. وهذه الحقائق باختصار
هي:

للقرآن الكريم تصوُّره الواضح عن
مستقبل الوجود الإنساني، وله أساليبه
المختلفة لتركيز هذا التصوُّر في ذهن الإنسان
المسلم، كما أنَّ له تخطيطه الأصيل في دفع
البشرية نحو تحقيق هذا التصوُّر وتجسيده
واقعاً حياً.

ولكن قبل الدخول في صميم الموضوع لا
بُدَّ من كلمتين تمهِّدان لنا السَّبيل:

الأولى: نقولها رداً على تساؤلات وجدت
من يطرحها إمَّا تعمُّداً وإمَّا انجراراً واتِّباعاً
للشُّبهة، وهي تقول: أليس البحث عن تصوُّر
كامل للمستقبل يعدُّ من ترف القول ومن
الانسياق الطُّوبائي نحو عالم مجهول؟ ولماذا
نتوِّع من القرآن بالخصوص أن يعطينا هذا
التصوُّر ونحن نعلم أنَّ القرآن كتاب هداية
وأيديولوجية عملية للحياة.. وليس كتاباً علمياً
مدرسياً. يحدثنا عن قوانين الكون ويكشف لنا
مغاليق الأسرار، تماماً كما تفعل الكتب

أولاً: وجود الترابط المنطقي الطبيعي بين نظرة الفرد والأمة إلى الكون والحياة والإنسان وبين نوع الأيديولوجيا العملية التي تحكم سلوكه وسلوكها. أمّا محاولات إنكار هذا الترابط فما هي إلا شبهاتٌ لا غير.

ثانياً: إنّ القرآن الكريم إذ يتصوّر مستقبل الإنسان، فإنّه يعمل على أن يحققه الإنسان بإرادته وفكره لا عن كراهة وانغمار في موجة الجبر التاريخي، بل إنّما باعتباره المصير الطبيعي للمسيرة الفطرية.

ثالثاً: إنّ تصوّر المستقبل الإنساني الأكمل والإنشداد إليه بفعل وجود الميل الطبيعي الفطري للكمال والمعرفة لهما أثرهما المهم في إندفاع الإنسان نحو تحقيقه.. إنّ السّاحة التاريخية الإنسانية هي السّاحة الوحيدة التي يؤثّر فيها التنبؤ العلمي بالحادثة والظاهرة المستقبلية في تحقيق هذه الظاهرة نفسها. وأخيراً يجب أن نلاحظ أنّ قضية المستقبل الإنساني ليست ممّا يختصّ به إنسان أو يتخصّص له آخر، بل الحديث عنها حديث للمجمع.

فالقرآن على هذا لا يصادر إبداع الإنسان بل يفجره في مجال صنع هذا المستقبل وعبر إعطائه النظرة الكونية الشاملة بما فيها صورته عن المستقبل، وعبر دفعه لصنعه بكلّ اختيار وإرادة مؤثراً بتنبئه على سير الإنسان نحوه.

والكلمة الثّانية: تدور حول بعض التّصورات الإنسانية لمستقبل الإنسانية نفسها، ولكن قبل عرض هذا البعض نودّ أن

نؤكّد على أنّها لا تعدو كونها تنبؤات وأحلاماً لا كاشف علمياً لها، بل قد لا يستطيع الدليل العلمي بمعناه الدقيق المصطلح (أي الدليل التجريبي) أن يكشف لنا عن مثل هذا القانون والقوانين التي ترسم لنا المستقبل بوضوح. أمّا القرآن الكريم فباعتباره كلام خالق الكون والحاضر لديه كلّ المخلوقات والقوانين «وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتاب مبين» (يونس / ٦١).

القرآن يمتلك مطلق الحقّ في الحديث عن ذلك، ولك أن تتابع الأدلّة التي تسوقها الرّأسماليّة والماركسيّة لتصورها المستقبلي ليتوضّح لديك ما قلناه بالفعل، وعلى أيّ فإنّ الرّأسماليّة عندما اشتدّت صورتها تصوّرت الجنة الإنسانية الموعودة في مجتمع تسوده الحرّيات الفردية الكاملة سواء السّياسيّة منها أو الاقتصاديّة أو الشّخصيّة أو الفكرية، وبنّت ذلك على أساس من التّصور الأوماني للمجتمع والأيديولوجية اللّبيرالية - وهي الأساس الفكري لكلّ الرّأسماليّة - مدّعية أنّها بذلك قد أشبعت طموحات الإنسان بهذا التّصرف، وإنّ الإنسانية لا بُدّ سائرة نحو بناء مجتمع الجنة الرّأسمالية. ولكنّ الواقع كذّب هذا التّصور أيّما تكذيب، وكشف عن عقبات كثيرة أمامه، ونتائج فظيعة له، الأمر الذي دفع الكثير من المجتمعات للارتقاء في أحضان النّظام المقابل للرّأسماليّة، وهو النّظام الاشتراكي الماركسي لا حُبّاً فيه - في كثير من الأحيان - بل تخلّصاً من الرّأسماليّة

وويلاتها.

الشريفة:

«وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النور: ٥٥).

والآية الشريفة:

«ونريد أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَكَانًا يُحْذَرُونَ» (القصص: ٥، ٦).

فالآية وإن كانت تتحدث عن حادثة تاريخية، لكنّها بملاحظة قرينة لحنها والزوايا الواردة فيها تعطي حقيقة عامة. والآية الشريفة:

«إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (الاعراف: ١٢٨). وعبر الجمع بين الآية القرآنية الشريفة «قل يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا» (الاعراف: ١٥٨)، وآيات انتصار الدين على غيره وهي توحى بشيء من الصورة المستقبلية للقرآن بالإضافة إلى تصديها لبيان هدف الرسالة.

و«هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (التوبة: ٣٣) و(الصّف: ٩). و«هو الذي أرسل رسوله بالهدى

أما التّصوّر الماركسي للمستقبل فهو أبعد خيالاً. إذ يصرّو القمّة العليا للمجتمع الإنساني في شكل مجتمع تفنى فيه أكثر الغرائز الإنسانية أصالة (وهي غريزة حبّ الذات). وحينئذٍ فلا داعي للدولة ولا داعي لتوابعها بل الناس يتحرّكون بشكل طبيعي نحو المصلحة الاجتماعية دون أن يفكروا بالمصلحة الشخصية أو يعرفوا لها معنى في قاموسهم النفسي. ولكن قبل الوصول إلى هذا المجتمع يجب أن تمرّ البشرية بمرحلة ستار حديدي تذوب فيه الحرّيات، وتقتلع فيه من النفوس كلّ الرّوااسب الرّاسمالية.

ويكفي في ردّ هذا التّصوّر أنّه يستبطن مخالفة لأعمق أصالة فطرية في الإنسان، وأنّ الواقع الإنساني الذي نعيشه أو ندرسه يوضّح بطلان هذا التّصوّر، وإنّه لا يملك أيّ دليل علمي يثبته. ذلك، أنّ أساسه قائم على نظرية المادّة التاريخية، وهي نظرية أوهتها حتّى مقاييسها هي، فالتجربة أثبتت البطلان، والتاريخ يكذب هذه القولة الإقتصاديّة إضافة إلى الأدلة الفلسفية القاطعة على بطلان المذهب المادّي نفسه عموماً.

القرآن والمستقبل

بعد هذا فلنعرف تصوّر القرآن عن المستقبل الإنساني عبر قراءة الآيات الشريفة التي تشير إلى هذا المستقبل، ومنها الآية

تعدّوا نعمة الله لاتحصىها إنّ الإنسان لظلوم كفّار» (إبراهيم: ٢٤).

هذه هي خلاصة الصّورة التي يقدّمها القرآن عن المستقبل العامّ، ثمّ يعمل على تركيزها في التّصوّر بأساليب مختلفة.

ومن المناسب هنا أن نشير إلى الأحاديث الكثيرة الواردة في الإمام المهدي عليه السلام ودولته، وأنّه سيحكم الأرض ويغمرها عدلاً ويطهرها من الظلم والجور والفتك، ويحقق مضمون الآيات الكريمة حيث يكون الدّين كلّ لله، فيتحكّم الإسلام في كلّ مرافق الحياة.

أساليب القرآن في تأكيد هذه الصّورة المستقبلية

والواقع أنّ هذه الأساليب كثيرة وينبغي أن ندرك مغزاها بعد أن نأخذ بعين الاعتبار ماقلناه من الجوانب الإجمالية للصّورة المستقبلية، ومنها:

أولاً: التركيز القرآني على لزوم أن تؤتي المسيرة الإنسانية ثمارها، وأنّها لم تخلق عبثاً وباطلاً، وأنّ هدف الخلق لا بُدّ متحقّق، وهو العبادة والعبوديّة الشّاملة - وهي ناظرة إلى الدّنيا قبل الآخرة - وأنّ الأصلح هو الباقي في الأرض. يقول تعالى: «فما زالت تلك دعواهم حتّى جعلناهم حصيداً خامدين * وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهما لاعبين * لو أردنا أن نتخذ لهم أوّلآخذناه من لدنا إنّ كنّا فاعلين * بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ممّا تصفون * وله من في السّماوات

ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه وكفى بالله شهيداً» (الفتح: ٢٨).

ومنها الآية الشريفة «فاقم وجهك للدّين حنيفاً فطرة الله الّتي فطر النّاس عليها لاتبدّل خلق الله ذلك الدّين القيم» (الرّوم: ٣٠).

ومن خلال آيات أخرى ترتبط بهذا المجال، نعرف أنّ الصّورة المستقبلية القرآنية يمكن تلخيصها بما يلي:

قيام الحكومة العالمية الواحدة التي يقودها المؤمنون الصّالحون الذين مكّن الله لهم دينهم في الأرض، وانتشرت راياته على ربوعها، والذين ينطلقون في بناء المجتمع العابد الموحّد الذي لايلوّته شرك أو كفر أو طاغوت أو خوف، ذلك المجتمع الذي يسوده عدل الإسلام، وتغمره بركات الله تعالى، المجتمع الفطري السّائر في سبيله الطّبيعي، الكادح إلى ربّه كدحاً، وعبر قيمومة الدّين وهداية الوحي.

فالأرض كلّها حكم واحد يقوده الصّالحون، والدّين فيه هو القيم، والفطرة فيه هي المتجلّية، والمعايير هي معايير دين الفطرة، والعبادة لله هي أجلّ مظاهر الفطرة، والتنافس في السّير إلى الله تعالى يدفع الرّكب حثيثاً نحو مراقي الكمال. ومن الطّبيعي بعد هذا أن يكون الرّخاء المادّي في أقصاه، لأنّ سبب المشكلة الإقتصادية في تصوّر القرآن هو الظلم في التّوزيع، وكفران النّعمة في الإنتاج. وإذ ينتفيان تنهل نعم الله. يقول تعالى: «وأتاكم من كلّ ماسالتموه وإنّ

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» (الأنبياء من ١٥-١٩).

والظاهر أنها تتحدث عن فناء الباطل في هذه الدنيا فتذكر إحدى السنين التاريخية، وكيف أن الانصراف يؤول إلى الفناء في النهاية، وأن الهدف الإلهي سيتحقق في الأرض. وهناك آيات أخر تؤكد هذا المعنى: منها قوله تعالى: «كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» (الرعد: ١٧).

ثانياً: التأكيد القرآني على إعطاء المجتمع الإنساني والأمم حياة لها كل خصائص الحياة الإنسانية، فلها أجل وكتاب واضمحلال، ولها سنن تسلك بها إلى التكامل، وعلى أن الفطرة هي العامل المشترك بين أفراد الإنسان. وبالتالي فهي العامل الذي يترك أكبر الأثر في المسيرة، والذي لا يحذف بتاتا من حياة الإنسان، رغم محاولات تشويهه وإخفائه «فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» (الروم: ٣٠)، كل ذلك بشكل لا يفقد معه الإنسان إرادته كما يفقدها أمام القوانين الطبيعية وإنما تشكل هذه السنن أرضية مساعدة لإتجاه الارادة الإنسانية نحو صنع المستقبل الأفضل، أو فلنعبر بأن الإرادة الإنسانية تحفز نحو تحقيق موضوع القانون التاريخي الذي يصنع الأفضل (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فإرادة

الناس يبدأ التغيير المطلوب.

ثالثاً: يؤكد القرآن الكريم أن الكون بني على الحق والعدل والهدفية الدقيقة، وأن آية حركة باتجاه الحق والعدل ستحظى بمعونة تكوينية - قد لانعلم نحن تأثيرها - ولكنها على آية حال حقيقة قرآنية كاملة:

فالكون كله يُسَبِّحُ لله، وإذا سُبِّح الإنسان والمجتمع وعبد الله فقد انسجما مع الكون، والكون يقوم على ميزان عادل، فينبغي للإنسان أن لا يظف في الميزان، بل انسجم مع الكون. وهكذا يوالي القرآن في آيات متفرقة تأكيد حقيقة الانسجام حتى يشعر المسلم بأنه إذ يكبر يسمع تكبير الكون معه، وهذا ماتوكد به بعض الروايات. ومن هذا الباب الآيات التي تربط بين الأمور المعنوية والظواهر المادية «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» (الأعراف: ٩٦) وكذا القانون الذي ذكره الله تعالى للمسيرة الإنسانية عند بدئها «ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى» (طه: ١٢٤). ومن الواضح أن هذا الربط يعني أن المنتصر في الأرض هو العدل والحق في النهاية.

كما يمكننا أن نعد من ذلك الآيات التي تؤكد حب الله للمحسنين، والتوابين، والمتطهرين، والمتقين، والصابرين، والمتوكلين، والمقسطين، والذين يقاتلون في سبيله صفاء كأنهم بنيان مرصوص، وغيرهم، وذلك إذا

لاحظنا أَنَّ الحبَّ هنا لا يملك بعداً عاطفياً وتحكيما لهم ولدعوتهم بلا ريب، وفي الآخرة جنة وحريراً.

كما أَنَّ القرآن الكريم يؤكد على عنصر الإمداد الغيبي للزعيل المؤمن العامل في سبيل الله، وهذا مانلاحظه في كثير من الآيات الشريفة، ومنها قوله تعالى في آخر سورة العنكبوت «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (العنكبوت: ٦٩) و «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» (غافر: ٥١) و «بلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يَمْدِدْكُمْ رِيكَمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» (آل عمران: ١٢٥).

رابعاً: تأكيد القرآن الكريم على أَنَّ الأنظمة الوضعيّة البشريّة صائرة إلى الفشل حتماً، وأنها مهما بدت عميقة الجذور، قويتها؛ فسستنتهي إلى الفناء حتماً. ذلك أنّها - في تصوّر القرآن - غير منسجمة مع المسيرة الكونية من جهة، وتحمل في وجودها عناصر فنائها. باعتبار أَنَّ التماسك الحقيقي داخل أيّ نظام لا يمكن أن يتمّ إلاّ عبر عقيدة واقعيّة حيّة لاغير. أمّا التماسك الوطني والقومي والمصلحي والجنسي والعائدي المادّي فما هو إلاّ عاملٌ وقتي - لا يملك إلاّ جذوراً عاطفيّة أو وهميّة - ليس لبوس الواقع وسرعان ما تكشف الفطرة خداعه وزيفه، ومن جهة ثالثة فإنّ الولاء العقائدي الحقيقي هو الذي يضمن لوحده وحدة الهدف حقيقة، وينفي تعدّد الولاءات أو مايعبر عنه بالشرك في الولاء، فلا

إله إلاّ الله، ولا مقياس إلاّ رضاه، وهذا ماتفقده الأنظمة الوضعيّة بكلّ وضوح «وما يتّبع الَّذِي يدعون من دون الله شركاء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» (الزمر: ٢٩). و «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاهُ حَسَابِهِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ» (النور: ٣٩) و «مِثْلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِيتَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» (العنكبوت: ٤١).

وفي سياق استعجال النَّاسِ أَيَّامَ الرَّسُولِ للعذاب الذي أصاب المكذّبين من قبل، تقول الآية الكريمة: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ» كما يستفاد منها أنّها ناظرة إلى عذاب الدُّنْيَا والهلاك الحضاري فيها. وهنا أساليب أخرى يسلكها القرآن لتأكيد إيمان المسلم بالنصر النهائي، (وذلك بملاحظة الإخبار الإلهي الحقّ بأنّ النتيجة الحتمية لتطبيق الإسلام بكلّ عناصره في أيّ مجتمع هي دفعه إلى الأمام، وجعله الأعلى في الأرض، وضمان انتصاره على باقي النظم)، فإذا انضمّ إلى هذا إيمان المسلم بلزوم تحقيق الوعد الإلهي عبر علمه الحضوري بالمستقبل، وقدرته المطلقة على تحقيق مشيئته البالغة، بعد هذا لا يبقى مجال للتشكيك في إيمان الفرد والمجتمع المسلم بضرورة حصول تلك الصّور القرآنية المستقبلية.

ولكن يبقى في علمه حقيقة أن تحقق هذه الصورة يحتاج إلى تهيئة واستعداد ومقدمات، ولا يتم إلا عبر جهود مضمّنة تغيّر بها الأمة مابأنفسها ليغيّر الله مابها، ويتحقّق الأمل الكبير واليوم الموعود.

وسائل تحقيق الصورة القرآنية عن المستقبل الإنساني

بعد أن عرفنا وسائل التركيز القرآني للصورة المستقبلية ينبغي أن نستعرض بإجمال شديد - يناسب المقام - الوسائل التي يسلكها القرآن للتخريض والتحريك نحو تجسيد هذه الصورة وتحقيق مقدماتها الضرورية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: يعمل القرآن - كما رأينا قبل قليل - على تركيز هذه الصورة في الأذهان وتوضيحها، والتركيز أسلوب مقدّمي للتحقيق. فالتاريخ هو الحقل الذي يؤثر فيه التنبؤ العلمي في تحقيق النتائج كما قلنا من قبل.

ثانياً: يطلب القرآن الكريم إلى الطليعة الإنسانية - ومن ثمّ الجميع - أن يعملوا على تحقيق التغيير الداخلي، وتنفيذ عملية الجهاد النفسي الأكبر؛ بالتأمل في أبعاد النفس ومعرفة عناصرها وميولها وكواشفها الفطرية، وتقوية جانبها المسيطر على مجمل التحرك وهو جانب الفكر

والإرادة، وإطلاق الصرخة الوجدانية، وبالتالي إيجاد الاستعداد لتقبل المدد الإلهي، وتحقيق موضوع الوعود الإلهية بالنصر. ونعني به (الصبر والتّقوى) وإنزال الإسلام إلى واقع التطبيق. وإذا كان تعبير الجهاد الأكبر ينصرف إلى تطهير الفرد نفسه؛ فإنّه يمكن أن يأتي بنفس المستوى على صعيد الأمة نفسها، إذ عليها أن ترجع إلى نفسها لتعرف مكنوناتها، وتدرك نقاط ضعفها وقوتها، ومن ثمّ تعمل على استرجاع خصائصها التي أرادها الإسلام لها بعد أن تنفي مظاهر الشّرك والطّاغوت من حياتها.

بخلاصة الأمر أن القرآن يؤكّد أن الإسلام وحده هو سبيل تحقيق الصورة المستقبلية الأمثل، وأن البشرية إذا أرادت لنفسها أن تحيا بعد الموت فليس أمامها إلا سبيل الإسلام لاغير. وختاماً: أودّ أن أقولها كلمة قصيرة:

إنّنا في إيران المسلمة.. الأرض التي أحيّاها الإسلام مرتين.. الأرض التي أراد أعداء الله والإنسانية أن يجعلوها وكراً وقاعدة لمحاربة المسيرة الإنسانية سياسياً وعسكرياً وأخلاقياً، أبى شعبنا المسلم المجاهد إلا أن يتّبع طريق التّكامل. إنّنا في هذه الأرض أبينا كلّ المخططات الاستعمارية، وبعث فينا الإسلام ثورته الدائمة فثّرنا بقيادة إمامنا وقائدنا وموجّهنا الكبير سماحة آية الله

العظمى الإمام الخميني - قدس الله نفسه - (الذي عاش بكل وجوده للإسلام، والذي وهب كل ماله في سبيل الرسالة الخالدة، وتحمل شتى صنوف الآلام والعذاب، وقدم التضحيات تلو التضحيات، حتى استطاع أن ينقذ شعبه من براثن الكفر والانحراف الطاغوتي، وينجاح ثورته الإسلامية الكبرى بدأ الخطوة التالية على طريق تحقيق الهدف الإسلامي وهي خطوة إعادة الحكم الإسلامي إلى واقع التطبيق في إيران. وهكذا انتفت شيئاً فشيئاً كل المظاهر المنحرفة فلم تعد إيران بؤرة للقمار، ولا محلاً لشرب الخمر، ولا مسرحاً للذعارة والانحراف، وإنما تطهرت أرضها من كل هذه الأرجاس، ومن كل ذلك الذنس الشيطاني، وراح الشعب بقيادة زعيمه الكبير يقيم إرث حياته على أساس القرآن، ويبني علاقاته على هدى من تعليماته الخالدة..) ثم ابتدأت الخطوة الكبيرة الأخرى على طريق تحقيق الهدف الإنساني الكبير، وهي دعوة كل مسلمي العالم إلى الإسلام من جديد.. الإسلام الأصيل.. الإسلام الذي ينهض بالشعوب بدلاً من الركود، ويرفض التبعية المقيتة، ويبني المجتمع الإنساني الأمثل. كل هذا بعد أن حاول الاستعمار من قبل أن يشوه الصورة الإسلامية ويقتل روحها الوثابة، ويقدم صوراً هزيلة للإسلام، وأطروحات كاذبة له حتى أنه أقام نماذج هزيلة وكيانات كاذبة تحكم باسم الإسلام والإسلام منها بريء، كل هذا ليميت فاعلية الإسلام في أمته، وليميت الإقبال البشري

عليه. ولكن الثورة الإسلامية وقيادتها الرشيدة وجّهت العالم من جديد إلى الإسلام الأصيل.. الإسلام البناء الرافض للصيغ الكاذبة والأطروحات الاستعمارية المخدرة، فوجد المسلمون في هذه الدعوة أملهم الحقيقي يعود من جديد، وحلمهم الكبير يتجسد؛ فتلقوا الثورة بقلوبهم بكل أحاسيسهم، واحتضنوا مسيرتها، ووقفوا إلى جنبها. الأمر الذي هز الكيان الاستعماري الغربي والشرقي على السواء وصدمه بأشد من الصدمة الأولى، إنه وجد حضارته المادية وهي تعاني الأمرين من الصحوة الإسلامية العالمية، ووجد مصالحه وهي مشرفة على التمرق فهي هباء، ووجد عملاءه وعروشهم تهتز بهم وشعوبهم تعمل على الانتفاض بوجوههم، ووجد كل مازعه في الأرض الإسلامية يهتز. ومن هنا كان التخطيط الاستعماري الرهيب، وكان التجميع الهائل للقوى الاستعمارية بكل ألوانها واتجاهاتها وكل التحرك الاستعماري الغادر ضد الثورة الإسلامية العالمية. وراحت المؤامرات تتري الواحدة تلو الأخرى؛ فمن تحريك الأقليات العنصرية، إلى محاولات التسلل الغادرة، وإلى التدخل العسكري المباشر ومحاولات الانقلاب وتصديق الجبهة الداخلية، إلى غير ذلك. وكان آخر الطبّخات الاستعمارية تحريك العراق وتموينه بالسلاح وإعطائه الوعود مما أدى به إلى القيام بالعدوان الغادر على أراضي الجمهورية الإسلامية، وغير ذلك كثير وكثير. إلا أن شعبنا بقيادته الحكيمة أكد أنه لن

ينثني أبدأ عن سبيله .. سبيل تحقيق
المستقبل الإنساني الأفضل، وقد أثبت ذلك
وكان عون الله تعالى أعظم سند له في مسيرته
يسددها ويدفع عنها أعداءها ويصنعها على
عينه وهداه.

وإنّا عبر هذا المنبر الإسلامي لندعو المسلمين
جميعاً إلى استهداف هذا الهدف الكبير
والسّير المستوي على صراطه المستقيم إذا
أرادوا لأنفسهم تحقيق ما آمنوا به، وصدقوا
في وعدهم لله . والله الموفق.

مُسْتَقْبَلُ الْعَالَمِ فِي الْقُرْآنِ

الشيخ علي الكوراني

القرآن؟

من النكات الدقيقة في الآية الشريفة أن الخطاب فيها للنبي (ص) وليس للأمة، والتبيان فيها صفة للقرآن بما هو منزل على النبي (ص) وليس بما هو منزل على الأمة، فكلمة «النبيان» هي الكلمة الوحيدة في القرآن على كثرة استعماله مشتقات (بين) فالموضوع فيها إذن هو العلم المنزل في القرآن على النبي (ص) بطريقة بيان خاصة سماها الله تعالى التبيان، وليس هو العلم المبين للأمة.

وعليه يكون موضوع العموم الذي ينبغي البحث في أنه حقيقي أو إضافي هو ما يفهمه النبي (ص) ويعلمه من القرآن لا ما تفهمه الأمة. ويكون الأولى بنا حينئذ أن نرجع إلى الأحاديث الشريفة التي يصرح عدد منها بأن عموم «كل شيء» عموم حقيقي لا إضافي، وأن النبي (ص) يعلم ذلك من القرآن وإن كنا لانعلمه، أو كما في بعض الأحاديث (لاتبلغه

«وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَرَكْنَا عَلَىكَ الْكِتَابَ تَبَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ»

٨٩ - النحل

يقول المفسرون إن العموم في قوله تعالى «تَبَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ» عموم إضافي لا حقيقي، والمعنى أن في القرآن بيان كل شيء من علوم الدين على حد تعبير الفخر الرازي، أو بيان كل شيء يتعلق بأمر هداية الناس على حد تعبير السيّد الطباطبائي، وليس معناه أن في القرآن بيان جميع العلوم والأمور بما فيها العلوم الطبيعية وعلوم أحداث المستقبل والغيب مثلاً.

ولكن هل يمكن بهذه البساطة أن نرفع اليد عن عموم هذه الفقرة من الآية الكريمة؟ ومن جهة أخرى هل يمكن أن نقول إن جميع العلوم والأمور مفهومة أو مبيّنة في

نفهمه من آيات وما وصل إلينا في هذا المجال من الأحاديث والروايات الشريفة.

وقد تبلغ الآيات التي تتحدث عن مستقبل الأمة والعالم عشرات الآيات من قبيل قوله تعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...» وقوله: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنََّّهُ الْحَقُّ...» وقوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ... لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ...» إلى عشرات الآيات غيرها.

أما الأحاديث والروايات فهي مئات ماثبة في مصادر الحديث والتفسير عند السنة والشيعه، وبعضها مجموع في أبواب مستقلة مثل أبواب الملاحم والفتن.. وهي تتحدث عن أحداث كبيرة وصغيرة تجري على الأمة بعد النبي (ص) وفي المراحل التي تليها حتى آخر الزمان. ولعل أكثرها عدداً وأصحها رواية عند الفريقين تلك التي تتحدث عن مرحلة ظهور الاسلام ودخول شعوب العالم فيه وإقامة دولته الإلهية على يد المهدي المنتظر من أبناء النبي (ص).

وعندما تلتقي الرواية مع الآية على موضوع مستقبلي يكون لها قيمة علمية خاصة، كما هو الامر في الروايات الواردة في تفسير آيات بظهور الإسلام او ظهور المهدي عليه السلام.

عقول الرجال) وأن هذا العلم الشامل من القرآن اورثه النبي (ص) إلى الأئمة من اهل بيته (ع).

في تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال الله تعالى لموسى: «وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكْتِبْ لِمُوسَى الشَّيْءَ كُلَّهُ، وَقَالَ لِعِيسَى: «لِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ» وقال الله لمحمد صلى الله عليه وآله: «وَجَعَلْنَا بَكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنَاً لِكُلِّ شَيْءٍ».

وفي الكافي ج ٢ ص ٥٩٩ ح ٣ عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (إن العزيز الجبار أنزل عليكم كتابه وهو الصادق البار، فيه خبركم وخبر من قبلكم وخبر من بعدكم، وخبر السماء وخبر الأرض، ولو أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجبتم).

وفي تفسير البرهان ج ١ ص ٣٧٨ عنه عليه السلام قال: (قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن الى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض، وخبر الجنة وخبر النار، وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي، إن الله عز وجل يقول: «فِيهِ تَبَيِّنَاتٌ لِكُلِّ شَيْءٍ».

والنتيجة التي نريد الخلوص إليها أن مستقبل الأمة الإسلامية والعالم مبيّن في القرآن بطريقة يعرفها النبي (ص) وورثه علمه الأئمة (ع) معرفة كاملة بكل مراحلها وتطوّراته، وأن طريقنا إلى معرفة ذلك مقدار ما

نظرة عامة على الآيات المفسرة بظهور المهدي (ع)

جمع المرحوم آية الله البحراني في كتابه المحجة نحو مئة رواية وردت في تفسير آيات بالإمام المهدي عليه السلام. ولكن بعد استقصائنا لأكثر من أربعمئة مصدر من كتب الحديث والتفسير وجدنا أنها تزيد على الخمسمئة رواية تفسر عشرات الآيات بالإمام المهدي عليه السلام، أكثرها مروية عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام من طرقنا وقليل منها روي من طرق إخواننا السنة.

أما موضوعاتها فهي متنوعة كثيراً، فهي تتحدث عن عددٍ من الأحداث قبل ظهوره عليه السلام، وعن توافد أصحابه إلى مكة وبداية ثورته من المسجد الحرام، وعن زحفه إلى القدس، ثم توجهه إلى العالم، وعن معاركه وانتصاراته، وعن الرخاء والرفاهية في عصره، وعن عدله ورحمته ومحبة الناس له، وعن عشرات المواضيع الكلية والتفصيلية عن هذه المرحلة من ظهور الإسلام على الدين كله، وعمّا يرافقها ويتلوها من نزول المسيح مصداقاً بالمهدي عليهما السلام ومؤازراً له، وعمّا يكون بعد المهدي (ع) من عودة النبي (ص) والأئمة (ع) إلى الدنيا وحكمهم مدة طويلة، ثم عن بداية أشراط الساعة وخروج دابة الأرض ويأجوج ومأجوج.. الخ.

نماذج من مصادر الفريقين

١- قال الطبري في تفسيره ج ١ ص ٣٩٨ - ٣٩٩ (... عن السدي في قوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا» قال: الروم كانوا ناصروا بختنصر على خراب بيت المقدس. وفي قوله: «أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ» قال: فليس في الأرض رومي يدخله إلا وهو خائف أن تضرب عنقه وقد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وفي قوله: «لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ» قال: أما خزيبهم في الدنيا فإنه إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك الخزي.

ونقل ذلك عنه الشيخ الطوسي في تفسيره (التبيان) ج ١ ص ٤٢٠ وزاد في آخره (فلذلك خزيبهم في الحياة الدنيا أن يقتلوا إن كانوا حرباً) كما نقله السيوطي في الدر المنثور ج ١ ص ١٠٨ وفي العرف الوردية في أخبار المهدي الحاوي ج ٢ ص ٥٧ وصاحب كنز العمال في كتاب البرهان ص ١٥٥ وصاحب جريدة العجائب ص ٢٧٥.

ومهما قلنا في القيمة العلمية لهذه الرواية عن السدي وردنا تطبيقاته لبعض فقرات الآية على عصره، فإن الرواية تكشف أنه كان في ذهن جيل التابعين أمثال السدي أن انتصار المسلمين الكامل على الروم وفتح عاصمتهم المسماة في هذه الرواية القسطنطينية - وفي روايات أخرى بالمدينة

الرَّومِيَّةُ الْكُبْرَى - إِنَّمَا يَتَمَّ عَلَى يَدِ الْمَهْدِيِّ
الْمَوْعُودِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَتَتَحَقَّقُ عَلَى يَدِهِ عِزَّةُ
الْمُسْلِمِينَ فِي مَقَابِلِهِمْ.

٢- وفي كمال الدين ج ٢ ص ٦٧٠ ج ٥٨
ج ١٦ عن الإمام الصادق عليه السلام في
تفسير قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» قال: واللَّه ما نزل تأويلها بعد
ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم، فإذا خرج
القائم لم يبق كافر باللَّه العظيم ولا مُشْرِك
بالإمام إلَّا كره خروجه حتى أن لو كان كافر
أو مُشْرِك في بطن صخرة لقاتل: يا مؤمن في
بطني كافر فاكسرني واقتله.

وروى بعضه فترات في تفسيره ص ١٨٤
والعياشي ج ٢ ص ٨٧ ح ٥٢ ورواه في العدد
القويَّة ص ٦٩ ح ١٠٤ وفي تأويل الآيات ج ٢
ص ٦٨٨ وغيرها من مصادرنا الشيعية.

وروى في مجمع البيان ج ٥ ص ٢٨٠ عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال: «هُوَ الَّذِي
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ» أظهر بعد ذلك؟ قالوا: نعم. قال:
كلَّا. فوالذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلَّا
وينادي فيها بشهادة أن لا إله إلَّا الله وأنَّ
محمَّدًا رسول الله بكرةً وعشياً، ورواه في
تأويل الآيات ج ٢ ص ٦٨٩ ح ٦ وفي تفسير
الصَّافي ج ٢ ص ٣٢٨ وغيرها من مصادرنا.

وروت مصادر إخواننا السنة تفسيرها
بنزول عيسى على نبيِّنا وآله وعليه السلام، كما

في جامع الطبري ج ١٠ ص ٨٢ وسُنن
البيهقي ج ٩ ص ١٨٠ والدَّر المنثور ج ٣ ص
٢١٣ وقال الشافعي صاحب البيان ص ٥٢٨
ح ٢٥ عن سعيد بن جبير في تفسيره قوله
«لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» قال
هو المهديُّ من عترة فاطمة، ثم قال: وأمَّا من
قال إنَّه عيسى فلا تنافي بين القولين إذ هو
مساعد للإمام على ما تقدَّم وروى الفخر
الرازبي في تفسيره ج ١٦ ص ٤٠ عن أبي
هريرة قال: (هذا وعدٌ من الله تعالى يجعل
الإسلام عاليًا على جميع الأديان) ثم قال:
(وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى،
وقال السَّدي: ذلك عند خروج المهدي، لا يبقى
أحدٌ إلَّا دخل في الإسلام أو أدَّى الخراج) وقد
تواترت الأحاديث عند الفريقين بأنَّ نزول
عيسى يكون في عهد المهدي عليهما السلام
وأنَّه يصلي خلفه.

٣- وكذلك اتَّفقت مصادر الفريقين على
تفسير قوله تعالى: «وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزَعُوا فَلَا قُوَّةَ
وَأَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ» (٥١ - سبأ) بجيش
الخشف الذي يدخل المدينة المنورة ثم يقصد
مكة المكرمة لقتال المهدي عليه السلام أوَّل
ظهوره فيخسف الله تعالى بهم قبل وصولهم
إلى مكة، كما ترى في تفسير الطبري ج ٢٢ ص
٧٢ وتفسير الثعلبي ج ٣ ص ١٥٤ والبدء
والتاريخ ج ٢ ص ١٧٧ وعقد الدرر ص ٧٦
ب ٤ ح ٢ والدَّر المنثور ج ٥ ص ٢٤٠ وقال:
(وأخرج ابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم
عن ابن عباس) وعدد كبير من مصادرنا لا

مجال لتعدادها. أمّا روايات جيش الخسف بقطع النظر عن الآية فقد تواترت في مصادر الفريقين عن النَّبِيِّ (ص) ومنها الصَّحاح السَّنَّة.

٤- وكذلك نرى مصادر الفريقين تلتقي على تفسير الآية المتعلقة بنزول عيسى عليه السلام «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيداً» (١٥٩ - النساء) كما في تفسير الطبري ج ٦ ص ١٤ وقال الشيخ الطوسي في التبيان ج ٣ ص ٢٨٦ (... كأنه قال: لا يبقى أحد من اليهود إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى، بأن ينزله الله تعالى إلى الأرض إذا خرج المهدي وأنزله الله لقتل الدجال، فتصير الملة كلها ملة واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية ودين إبراهيم عليه السلام، ذهب إليه ابن عباس، وأبو مالك، والحسن، وقتادة، وابن زيد... واختاره الطبري. والآية خاصة لمن يكون في ذلك الزمان، وهو الذي ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره أصحابنا).

نماذج من مصادر الإمامية

١- في كمال الدين للصدوق رحمه الله ج ١ ص ٣٣٠ ب ٣٢ ح ١٦ - بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام قال: (القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض، وتظهر له الكنوز. يبلغ سلطانه المشرق والغرب، ويظهر الله عز وجل به دينه على

الذين كلّه ولو كره المشركون، فلا يبقى خراب إلا عمر، وينزل روح الله عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي خلفه... فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة، واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وأول ما ينطق به هذه الآية: «بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» ثم يقول: أنا بقية الله في الأرض وخليفته وحجته عليكم، فلا يسلم عليه مسلم إلا قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه.

٢- وفي غيبة النعماني ص ٢٢٩ ب ١٤ ح ٤٠ عن أبي بصير قال: سُئِلَ أبو جعفر الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل: «سُئِرَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» فقال: يرّيه في أنفسهم المسخ، ويريه في الأفاق انتفاض الأفاق عليهم، فيرون قدرة الله في أنفسهم وفي الأفاق. وقوله: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» يعني بذلك خروج القائم هو من الله عز وجل يراه هذا الخلق لأبد منه.

وقد يكون معنى المسخ المذكور للطغاة مسخاً في شخصيتهم وروحيتهم يظهر به ضعفهم. ومعنى انتفاض الأفاق عليهم فقدان سيطرتهم على البلاد والشعوب بسبب حالة ثورية أو حالة انتفاض وعصيان شاملة، شبيهاً بما نراه في عصرنا من فقدان روسيا السيطرة على الشعوب التي كانت خاضعة لها.

٣- وفي غيبة النعماني ص ٢٥١ ب ١٤ ح ٨ سُئِلَ أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله

تعالى: «فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، فَقَالَ: انتظروا الفرج من ثلاث، فقيل: يا أمير المؤمنين وما هن؟ فقال: اختلاف أهل الشام فيما بينهم، والزَّايَاتِ السُّودِ من خراسان، والفرجة في شهر رمضان.

فقيل وما الفرجة في شهر رمضان؟ فقال: أو ما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن «إِنْ نُنْشِأُ نَجْرًا نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ» هي آية تُخرج الفتاة من خدرها، وتوقظ النائم، وتفزع اليقظان، ورواه عنه من اخواننا السُّنَّةِ السُّلَمِي في عقد الدرر ص ١٠٤ ب ٤ ح ٢ وعدد كبير من مصادرنا لا مجال لتعدادها، وبعضهم رواه عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق عليهما السلام وعن ابن عباس، وفُسرَت الروايات الأخرى هذه الفرجة أو الآية في شهر رمضان بأنها نداء من السماء إلى شعوب العالم بأن يتركوا صراعاتهم وبعدهم عن الدِّين ويطيعوا الإمام المهدي الموعود عليه السلام ويسمِّيه باسمه واسم أبيه. وقد وردت أحاديث أخرى بقطع النظر عن تفسير الآية في هذا النداء السماوي في مصادر الفريقين لا مجال لتعداد مصادرنا أيضاً.

٤- وروى مصادرنا في تفسير قوله تعالى: «وَلَيَنْزِلُنَّ آخِرُنَا عَنْهُمْ الْعَذَابُ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ؟ الْيَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَخَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ٨- هود.

أنَّ المقصود بالأُمَّة المعدودة أصحاب

المهدي عليه السلام. ففي تفسير القمي ج ١ ص ٣٢٣ عن المعصوم (ع) في تفسيرها قال: (الأُمَّة المعدودة أصحاب القائم الثلاثة والبضعة عشر) ورواه العياشي في تفسيره أيضاً عن الإمام الباقر عليه السلام ج ٢ ص ٥٧ وزاد فيه (يجمعون له في ساعة واحدة قرعاً كقرع الخريف) وفي ص ١٤١ عن الإمام الصادق عليه السلام بلفظ (هو القائم وأصحابه) ورواه النعماني في غيبة ص ٢٤١ ب ١٣ ح ٣٦ عن الإمام الصادق عليه السلام ورواه عدد آخر من مصادرنا لا مجال لتعدادها.

وَمِمَّا يُلاحظ أنَّ تفسير الأُمَّة في الآية بالجماعة من النَّاسِ أصبح من تفسيرها بالمدة كما درج عليه المفسرون، وذلك لأنَّ الأصل في استعمالات القرآن المعنى الحقيقي ولا يصح العدول عنه إلى المجاز ما دام يوجد إليه سبيل، فقد استعملت كلمة أُمَّة في القرآن ٤٩ مرّة على ما في المعجم المفهرس، منها ٤٥ مورداً اتفق المفسرون على أنها بمعنى الجماعة الموحدة من النَّاسِ وهو المعنى الحقيقي لها. وذكروا أنها في الآية المذكورة والآية ١١٨ من سورة يوسف بمعنى المدة، وفي الآيتين ٢٢ و ٢٣ من سورة الزخرف بمعنى الدِّين والملة. ولكن يمكن تفسيرها في الجميع بمعناها الحقيقي على حذف مضاف أو بدونه كما في الآية، وليس هذا مجال القول فيه.

٥- فسّرت بعض الروايات «مَطْلَع الفَجْرِ» في سورة القدر بأنّه ظهور المهدي عليه السلام كما في تفسير فرات الكوفي ص ٢١٨ وتأويل الآيات لمحمّد بن عباس ج ٢ ص ٨١٨ ح ٣ و ٨٢٠ ح ٩ وقد يشكل على ذلك بأنّه لا معنى لأن يكون انتهاء السلام في ليلة القدر بظهور المهدي عليه السلام أي طلوع الفجر، ولكن قد يكون المعنى أنّه عند ظهوره يحدث

تطوّر في ليلة القدر والسلام فيها عليه وعلى المؤمنين. فيكون المعنى أن السلام والعطاء في ليلة القدر قبل ظهور المهدي عليه السلام يمتد إلى طلوع فجرها، أمّا عندما يطلع فجر الإسلام ويشمل العالم بظهوره فإنّه يحدث تطوّر في السلام الإلهي على أهل الأرض وعلى إمامهم تبعاً للتطوّر الإيماني الذي حدث فيهم. واللّه العالم.

المذهب التاريخي في القرآن

الشيخ محمد مهدي الأصفى

العلاقة بين حوادثه .
ولئن كان هذا العلم أمراً جديداً، في الثقافة الإنسانية، فإننا نجد أن القرآن الكريم يطرح أفكاراً، وآراءً، وقوانين محدّدة، في هذا المجال، ومن الممكن تجميع هذه الأفكار، والتصورات، والقوانين وتنظيمها واستخراج المذهب القرآني في التاريخ منها.

فلسفة التاريخ: علم حديث بالمعنى المنهجي المطروح اليوم في الثقافة المعاصرة. ومهما قيل في الجذور التاريخية لهذا العلم؛ فإنّ هذا العلم - بالمنهجية المعاصرة - أمر جديد في ثقافة الإنسان .
هذا العلم يعنى باكتشاف القوانين الحاكمة على التاريخ، لتقنيته واكتشاف

* تمهيد

الإتجاه الاول: ينفي إمكان فهم وتفسير التاريخ، على أساس قانون العلية، وينفي وجود الحتمية العلية في التاريخ بالقوة والوضوح اللذين نجدهما في الفيزياء والميكانيك - مثلاً - من دون أن ينفي أصحاب

في تفسير وفهم التاريخ أمامنا ثلاثة اتجاهات علمية معاصرة نقف وقفة قصيرة عند كل واحد منها، ليتسنى لنا الانطلاق منها - في هذا التمهيد - إلى معرفة المذهب التاريخي في القرآن.

هذا الإتجاه قانون العلّية رأساً في التاريخ. وإنّما يعتقدون أنّ حضور (إرادة الإنسان) في ساحة الحضارة والتاريخ، بما تمتلك هذه الإرادة، من حرّية القرار، والاختيار، تحجم دور قانون العلّية، وتقلّل من حجم الحتميّة والتعميم، في مساحة التاريخ. **الإتجاه الثاني:** يفسّر أحداث التاريخ بنفس الطريقة التي يفسّر بها عالم الفيزياء والميكانيك قضايا الفيزياء والميكانيك، ويعتقد أصحاب هذا الإتجاه، أنّ الحتميّة العلّية تحكم التاريخ، كما تحكم الفيزياء، وبنفس الوضوح والقوّة.

الاتجاه الثالث: يعترف بحضور وحاكمية إرادة الإنسان في التاريخ، كما يعترف بحاكمية قانون العلّية في التاريخ، ويعتقد أصحاب هذا الإتجاه اننا يمكن أن نفهم التاريخ، من خلال هذين العاملين، دون أن يقلّل أحدهما من قيمة الآخر... دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار دور الرعاية الإلهية للتاريخ والإنسان. وإليك تفصيل هذه الاتجاهات:

الإتجاه الأول:

أصحاب هذا الإتجاه ينفون علاقة العلّية والسببية في حركة التاريخ، ويعتقدون أنّ من غير الممكن أن يخضع الحدث التاريخي والحضاري والاجتماعي لقانون العلّية، بنفس الطريقة التي تخضع لها قضية فيزيائية أو ميكانيكية لقانون العلّية، بما في هذا القانون من الحتميّة والتعميم.

ففي حقل الفيزياء، يمكننا أن نعمّم نتائج كل تجربة في ظروف وأسباب مشابهة، على امتداد المكان والزمان، كما يمكننا أن نحكم بحتميّة هذه النتائج في الظروف المشابهة، فحين يثبت لنا بالتجربة غليان الماء، عندما ترتفع درجة حرارته، إلى مائة درجة مئوية، عند مستوى البحر يمكننا أن نعمّم نتيجة هذه التجربة، على الحالات المشابهة الأخرى، كما يمكننا أن نحكم بحتميّة هذه الحالة (الغليان) في الحالات المتشابهة.

وهذان الاصلان (الحتميّة والعلّية) تابعان لقانون العلّية، وفي الفيزياء والميكانيك، كما في سائر العلوم المادّية التجريبية، يجري قانون العلّية بوضوح وقوّة.

أمّا في مساحة الحضارة، والمجتمع، والتاريخ .. فلا يمكن أن نحكم بجريان قانون العلّية بنفس القوّة والوضوح، وذلك لأنّ حضور العنصر الإنساني، في مساحة التاريخ، وحرّية إرادة الإنسان، وحرّية اختياره وقراره يحجم دور قانون العلّية، ويقلّل من قيمته في حركة التاريخ، وبالتالي فإنّنا لانستطيع أن نفهم التاريخ بصورة واضحة، بموجب قانون العلّية، كما نفهم الفيزياء مثلاً، ولا يمكن أن نتنبأ بالمستقبل، ونكتشف مجاهيل التاريخ، بموجب قانون العلّية، كما نفهم ذلك في الميكانيك والفيزياء، وذلك لأنّ التاريخ مسرح واسع لحركة الإنسان، وحرّية إرادته، وقراره وهذا ما يجعل للتاريخ صفة متميّزة وخاصّة.

يقول كارل د. بوبر في كتابه The poverty of Historicism : (إنَّ النَّظَرِيَّةَ القائلة بأنَّنا نستطيع أن نأخذ التَّعميم من الفيزياء، ونستعمله في التاريخ، والحضارة، والاجتماع تؤدِّي نفي حركة التَّكامل في المجتمع)^(١).

ثمَّ يقول في موضع آخر من كتابه:

(والفيزياء تستفيد من التَّجربة، وعن طريق التجربة يستطيع هذا العلم أن يعرف طريقة إيجاد الحالات المتشابهة من الأوضاع المتشابهة، وأوضح أنَّ ذلك يتوقَّف على الفكرة التَّالية: في الأوضاع والظُّروف المتشابهة تتكوَّن الظواهر المشابهة.

يقول أصحاب المذهب التاريخي أنَّ هذه الطَّريقة لا يمكن الإستفادة منها في علم الاجتماع، وعلى فرض إمكانية تطبيق هذه القاعدة (التَّجربة) في دورة خاصة، فلا يمكن نقل التَّجربة من دورة إلى دورة أخرى)^(٢).

ويقول أدوارد هالت كار في التَّعليق على نظريتي توينبي وإشبينكلر:

تعتمد نظرية إشبينكلر وتوينبي على أساس وحدة التاريخ والعلم (يقصد العلوم الطَّبيعية القائمة على التَّجربة والتعميم) .. وهذه الوحدة بين التاريخ والعلم وحدة كاذبة، ولا أساس لها من الصَّحَّة، ولا يمكن إجراء الأحكام التي تجري في العلم (العلوم الطَّبيعية) على التاريخ بالشكل الدَّقيق .. فإنَّ الظاهرة العلميَّة تتكرَّر، كلَّما تكرَّرت نفس الظُّروف، وذلك لأنَّ العناصر التي تتكوَّن منها الظاهرة العلميَّة (الطَّبيعية) عناصر فاقدة للإرادة والشُّعور تجاه الماضي والعناصر الأخرى ... بعكس الظَّاهرة

التاريخية، فإنَّ العناصر التي تتكوَّن منها هذه الظاهرة تتممَّع بالشُّعور والإرادة، وهذه العناصر تعرف نهاية الدَّورة من بدايتها، فلا يمكن أن تتكرَّر الدَّورة السَّابقة^(٣).

والمحصَّل من استقراء أطراف هذه النَّظرية أنَّ القائِلين بها ينفون حاكميَّة مبدأ العلِّيَّة، في حركة التاريخ، بالشكل التفصيلي والدَّقيق الذي يجري بموجبه هذا المبدأ، في حقول الفيزياء، والميكانيك، وسائر العلوم التَّجريبية، وينفون إمكانية التنبُّؤ بأحداث التاريخ والمستقبل، كما تنتبُّ بأوضاع الكواكب، والنَّجوم، والشَّمس، والقمر مثلاً.. والسَّبب في ذلك هو وجود العنصر الإنساني في مجرى التاريخ، والتعقيدات التي ترافق حضور الإنسان في حركة التاريخ، ممَّا يجعل التَّطبيق لقانون العلِّيَّة والتنبُّؤ بالأحداث المستقبلية بموجب هذا القانون عسيراً جداً^(٤).

الأتجاه الثاني:

يَتَّجه باتجاه معاكس للاتَّجاه الأول، ويؤمن بأنَّ التاريخ ليس بدعاً في أمور هذا الكون، ويخضع لقانون العلِّيَّة والسَّببية بالدَّقة، كما تخضع سائر الأشياء في حقل الفيزياء، ويجري فيه التعميم والحتميَّة، كما يجري في الفيزياء والعلوم التجريبية الأخرى. وحركة التاريخ، في هذه النَّظرية، لاتزيد على الآلية التي يتحكَّم فيها قانون العلِّيَّة بشكل مطلق، ولا يوجد ثمة عامل آخر غير عامل الحتميَّة العلِّيَّة وعجلة التاريخ تتحرَّك كما تتحرَّك عجلة أي جهاز ميكانيكي، بموجب

ولاحظت مواضيع كثيرة تنطبق بصورة تلقائية على هذه الأصول.. ومن هذا الانطباق القهري اكتشفتُ أنَّ التاريخ ليس إلّا مُعطيات ونتائج هذه الأصول والقوانين).

ثم يقول «أدوارد هالت كار» بعد ذلك:

(كان إشبينكلر يعتقد بأن الحضارة الإنسانية تتبع بصورة دقيقة قوانين العلّة السببية وتخضع لها.. وهذه القوانين هي التي تقرر بصورة دقيقة مصير الحضارة والبشريّة والنظام الذي يتبعه إشبينكلر في استدلاله، من الإستحكام والقوّة بمكان لا يمكن رفضه والتشكيك فيه، في حدود المباني التي يتبعها صاحب النظرية)^(٧).

ومن هذا المنطلق يمكن التنبؤ بالمستقبل، وحركة التاريخ والحضارة، والماركسيّة، وإن لم تكن تؤمن بقانون العلّة، بالشكل الذي نؤمن به نحن في الفلسفة، لكنها تؤمن بهذا القانون، على طريقة جديدة (هي طريقة - الإطروحة والطباق والتركيب) إلّا أنها تنتهي إلى نفس النتيجة، من إمكان التنبؤ بالمستقبل، وفهم مستقبل الحضارة، من خلال قانون التناقض والصراع الطبقي، وقد حدّد «ماركس» المراحل الخمس للتاريخ من خلال هذا تصوّر التاريخ، ومهما يكن المنطلق الذي يفسّر العلماء من خلاله التاريخ: قانون العلّة بشكله الفلسفي المألوف وقانون الإطروحة والطباق والتركيب فإن حركة التاريخ تكتسب في هذه النظريّة الصفة الحتميّة، وهي التي يطلق عليها عادة في هذه المدارس الفكرية بـ(الحتميّة التاريخيّة).

قوانين حتميّة، غير أنّ التعميم والحتميّة تجري في حقل الحياة الاجتماعية والتاريخ، وليس في حقل الميكانيك..

ونلاحظ في هذا تصوّر غياب العنصر الإنساني، وإرادته، وحرّيته، واختياره بشكل كامل، فإنّ الإنسان يجري في ضمن هذا الجهاز الواسع بصورة آليّة، دون أن يملك اختياراً لنفسه في الحركة والسكون، ودون أن يملك إرادة في تقرير مصيره.

إنّ الإنسان، في هذه النظريّة، يتحرّك ويجري بموجب قوانين حتميّة، دون أن يستطيع التحكّم فيها، أو يستخدم إرادته ضمنها.

ومن رواد هذه النظريّة، من الغرب «مونتسكيو» مؤلّف كتاب (روح القوانين) وإشبينكلر في كتابه الكبير^(٨) عن تدهور الحضارة الغربيّة وتوينبي في كتابه (مطالعة في التاريخ).

يقول «إدوارد هالت كار» في كتابه المجتمع الجديد^(٩):

(هناك صلة مباشرة، وعلاقة قويّة بين الماضي والحاضر، على أساس التأثير والتأثر، والفعل والانفعال، ولا يمكن فصل الماضي عن الحاضر والمستقبل، ونحن مدينون، في هذا تصوّر الجديد للتاريخ، للاتجاه العلمي الجديد الذي يبحث في العلوم، عن القوانين، والأصول القابلة للتعميم).

يقول «مونتسكيو» في مقدّمة كتابه (روح القوانين):

(أنا في هذا الكتاب شرحت الأصول فقط،

المذهب التاريخي عند دوركهائم:

ومن العلماء الذين يذهبون إلى الحتمية التاريخية، في حركة التاريخ، ويؤمنون بحاكمية المجتمع الحتمية، على حياة الفرد، وعدم قدرة الفرد على الانفلات من سلطان المجتمع، هو «أميل دوركهائم» العالم الاجتماعي الفرنسي الشهير.. فهو يؤمن بأن الأمور والشؤون الاجتماعية من معطيات الحياة الاجتماعية، وليست حصيلة فكر وإرادة الأفراد، ويعتقد بأن الشؤون الاجتماعية ذات ثلاث خصال دائماً، وهي الخارجية - والحتمية - والتعميم، فهي (خارجية) لأنها تفرض على الفرد، من خارج وجود الفرد (من المجتمع) وهي موجودة في المجتمع قبل وجود الفرد، ويتقبل الفرد هذه المعطيات الاجتماعية ويستقبلها بتأثير المجتمع.. والعادات، والأعراف، والتقاليد، والأخلاق الاجتماعية من جملة هذه الأمور:

وهي (حتمية) لأنها تفرض على الفرد فرضاً ولا يملك الفرد الخيار في قبولها ورفضها، وتطبع ضمائر، وأحاسيس، ومشاعر، وعواطف، وأفكار، وتصورات الأفراد بطابعها الخاص.

وهي (عمومية) لأنها حتمية، وتنطبق على كل الأفراد، في الظروف والحالات المتشابهة^(أ).

يقول «انتوني كيد نز» في دراسته الجديدة عن «دوركهائم»

(من الملاحظات التي أورها الأساتذة

الذين ناقشوا رسالة دوركهائم للدكتوراه أن «دوركهائم» يعتبر العامل الاجتماعي هو العامل الوحيد لتكامل الأخلاق....

والمجتمع عند «دوركهائم» جزء من الطبيعة، فلا بُدَّ أن يخضع علم الاجتماع لنفس الأصول التي تخضع لها العلوم الطبيعية.

ويقول «دوركهائم» في رسالته للدكتوراه، عن «مونتسكيو»: (إن «كنت» استطاع أن يتجاوز معطيات عصره والمقدمين عليه من العلماء.. فلم يكن يتيسر بعد «لمونتسكيو» شيء جديد في هذا الحقل إلا القول بأن القوانين الحاكمة على المجتمع لا تختلف عن القوانين الحاكمة على القوانين الطبيعية، ولا تختلف طريقة إكتشاف القوانين الاجتماعية عن طريقة إكتشاف القوانين الطبيعية في الطبيعة.. وهذا الجديد اكتشفه كنت^(أ)).

(وبيلغ «دوركهائم» أقصى ما يمكن أن يقال، بهذا الصدد، فيقول:

(إن القضايا الاجتماعية ماهي إلا «أشياء»: (Things) ولربما يكون هذا المعنى هو أكثر المفاهيم التي طرحها «دوركهائم» في كتابه (قواعد علم الاجتماع) إثارة للنقاش والجدل. واعتبار القضايا الاجتماعية (أشياء)

بمعنى أن تجريدها الكامل.. أمر لا بُدَّ منه، لكن نستطيع أن نفهم القضايا الاجتماعية مستقلة عن كل فرد، في هذه الحالة، فقط، نستطيع أن نخضع المجتمع لدراسة موضوعية، إن أهم خصيصة في (الأشياء) هو أنها لا تتبع إرادة شخص، إننا إذا دفعنا

نطاق إرادة الفرد، كما هي حالة (الأشياء) في الفيزياء، ويعتبر الفرد محكوماً بهذا النظام، وليس له من سلطان أو حاكمية على التاريخ والمجتمع.

الانتقاص من قيمة الإنسان من الحتميات التاريخية:

وبطبيعة الحال فإن النظريات الحتمية تنتقص من قيمة الإنسان، وتلغي دوره في صناعة التاريخ، فإن التاريخ والحضارة والمجتمع يتكوّن بموجب قوانين حتمية، تجري بمعزل عن إرادة الإنسان، ورجبته. وتتحرك كما تتحرك الأشياء - كما يقول 'دوركايم' - خارج دائرة إرادة الإنسان، ويتولد الإنسان، ويفتح عينيه على مجتمع أخذ صورته، وشكله، ونظامه من قبل أن يولد الإنسان، فلا يكون له - إذن - دور يذكر، في صناعة هذا المجتمع، ويجري، ويتحرك، ويتطور بموجب قوانين حتمية، بمعزل عن إرادته، بينما نجد أنّ للمجتمع والتاريخ دوراً في صياغة ذهنية الإنسان، وتكوين أخلاقه، وتقاليده، وثقافته، وعقائده.

وهكذا تتطوّر نظرية الحتمية التاريخية في الانتقاص من قيمة الإنسان، ودوره في صناعة التاريخ، والحضارة، والمجتمع، إلى حد إلغاء فاعلية إرادة الإنسان (الفرد) في التاريخ والمجتمع، بينما يبالغ أصحاب النظرية الأولى في تعقيد دور الفرد في المجتمع، والتاريخ، إلى حد إلغاء إمكانية التنبؤ بالمستقبل، والانتقاص من قيمة العلية في

الكرسي يندفع كما نريد، ولكن مقاومة الكرسي النسبية تدل على أنها (المقاومة) خارجة عن حيز الإرادة، ولا تتبع إرادة شخص من الأشخاص.

وهذه الحقيقة تنطبق على القضايا الاجتماعية تماماً، إلا أنها ليست كالكرسي من القضايا المربّية والمحسوسة، فإن القضايا الاجتماعية توجد دائماً خارج الأفراد، وتضغط على الأفراد، وتقيدهم.

فإن كل إنسان يولد في مجتمع قد تحدّد شكله ونظامه وطبيعته، من قبل ولادته، ولم يكن للفرد دور في تحديد شكل، ونظام، وطبيعة المجتمع من قبل، ومن الطبيعي أن يحدّد للفرد، في هذا الحال، شكله ولونه الخاص، ولربّما تمرّ على المجتمع قرون طويلة لا يتغيّر فيها شكل المجتمع، وتعيش أجيال من الناس في هذا المجتمع، وعليه فإن الفرد لا يزيد على أن يكون جزءاً من كلّ كبير واسع الأطراف، وليس في الإمكان أن نفهم خواصّ الكلّ من خواصّ كلّ نرد من أفراده، ويحاول 'دوركايم' أن يقرب هذا المفهوم بالتمثيل بالعناصر والتركيبات الكيميائية، فالخصائص التي يتميّز بها كل من الأوكسجين والهيدروجين لا توجد في قطرة الماء التي تتركّب منهما.. ولقطرة الماء خصائصها التي تختلف تماماً عن خصائص العناصر التي تشكّلها، وكذلك المجتمع بالنسبة إلى العناصر البشرية التي تشكّلها^(١٠)، ولهذا النحو من الفهم يفهم 'دوركايم' المجتمع والتاريخ، ويعتبر القضايا الاجتماعية بالراحة (أشياء) خارجة عن

التاريخ، أو رفض جريان الحتمية، والتعميم الجاريتين في الفيزياء والميكانيك، في حقل التاريخ والمجتمع.

الاتجاه الثالث:

والاتجاه الثالث، في النظريات المادية، لا يلغي دور الإرادة، ولا قانون العلية، ويؤمن بهذا وذاك، ويسهم العنصر الإنساني في بناء التاريخ، في الوقت الذي لاينفي الحتمية العلية والتعميم العلي، وتعتقد بازدواجية العامل المحرك للتاريخ (قانون العلية) بآليتها المعروفة، وإرادة الإنسان، وحرية في اتخاذ القرار..

هذه النظرية تقم حركة التاريخ على أساسين فقط، وتتفي حضور الرعاية والمشية الإلهية في التاريخ، وتفهم هذه الحركة على أنها حصيلة التفاعل القائم بين إرادة الإنسان وقانون العلية، وبالتالي تكون حركة التاريخ خاضعة لإرادة الإنسان، في إستطاعة الإنسان أن يوجه الحتمية العلية بالشكل الذي يريد، ويكون (الإنسان) هو العامل المهيمن في هذه الحركة.. ولكن من دون حضور (للمشيئة الإلهية) ورعاية الله لحركة التاريخ. وقد يؤمنون بشكل أو بآخر بالله تعالى، وبأن الله تعالى هو خالق هذا الكون وما فيه من سنن وقوانين، ولكن ينفون حضور المشيئة والرعاية الإلهية، في حركة التاريخ، كعامل أساسي ورئيسي في تحرك التاريخ.

وهذا هو المنطلق اليهودي المعروف الذي يقول عنه القرآن الكريم: «وقالت اليهود يدُ

الله مغلوله، (المائدة/٦٤) (١١)

هذه هي أهم الإتجاهات المادية المعاصرة في حركة التاريخ، ونقصد بالمادية كل النظريات ذات التوجه المادي في التاريخ، سواء كان أصحابها يؤمنون بالله تعالى كاليهود أو ينفون وجود الله عز وجل.

وهذه الإتجاهات كما شرحناها ثلاثة:

١- التشكيك في قيمة ودور قانون العلية في حركة التاريخ.

٢- التشكيك في دور الإنسان في حركة التاريخ.

٣- الاعتراف بدور قانون العلية ودور الإنسان معاً في حركة التاريخ، من دون الاعتراف بدور الرعاية الإلهية في حركة التاريخ، وفيما يلي نحاول أن نكتشف أصول المذهب التاريخي في القرآن الكريم.

المذهب التاريخي في القرآن

ليس القرآن الكريم كتاباً في الفلسفة يعني بدراسة المسائل الفلسفية والتاريخية بصورة مشروحة.. وإنما هو كتاب دعوة وهداية وتشريع.. ولكننا نستطيع أن نستخرج من ثنايا آيات كتاب الله الأصول العامة للتفكير بشكل دقيق.

وعندما نستعرض الآيات القرآنية نجد خطوطاً واضحة تمكّننا من رسم مجمل المذهب القرآني في حركة التاريخ.

إن المذهب الإسلامي في تفسير التاريخ يقيم التاريخ على ثلاثة أسس وليس أساسين

فقط ويؤمن بأنّ بناء التاريخ لا يمكن أن يقوم على أساسين فقط ولا يمكن أن نفسّر حركة التاريخ على أساس (قانون العلّية) (وإرادة الإنسان) فقط من دون أن نأخذ المشيئة الإلهيّة ورعاية الله تعالى عاملاً أساسياً في حركة التاريخ بنظر الاعتبار.

وهذه الأسس هي:

١- قانون العلّية .

٢- حرية إرادة الإنسان .

٣- الرعاية الإلهيّة .

وفيما يلي تفصّل هذا الإجمال:

١- قانون العلّية في التاريخ (السّنن

الإلهيّة):

الحياة الاجتماعيّة والحضارة البشريّة والتاريخ ليست بدءاً من الأمور في هذا الكون - كما قلنا سابقاً - ... ولا يمكن أن نستثني شيئاً في هذا الكون من قانون العلّية، ونتائج هذا القانون دائماً نتائج حتميّة لا يمكن أن تتخلف عن أسبابها وظروفها وهذه النتائج تعم كل الحالات المشابهة وتكرر كلّما تكرّرت الأسباب والظروف المؤدّية إلى وجودها.. ومعنى ذلك أنّ كلّ أصول قانون العلّية من (الحتميّة والتعميم والمسانخة) تجري في الحقل الحضاري والتاريخي كما تجري في حقول المادّة.

والظاهرة الحضارية لا تختلف عن الظاهرة المادّيّة في أنّها تخضع لنفس القوانين والأصول التي تخضع لها الظاهرة المادّيّة،

فإنّ قانون العلّية لا يقبل استثناء ولا يمكن أن تحدث ثغرة أو خلل في تطبيق هذا القانون في المجتمع أو في غير المجتمع من هذا الكون.

فالحياة الاجتماعيّة والتاريخ - إذن - يسيران بموجب نظام وقانون دقيق وبنفس الدقّة التي تجري قانون العلّية في الفيزياء.

والأحداث الاجتماعيّة الكبيرة والصغيرة والإنقلابات والثورات والرّكود والحركة والفشل والنّجاح والنّصر والهزيمة والثّقافة والجهل والغنى والفقر والقوّة والضعف والهلاك والسقوط وولادة الحضارات ونموّها وغير ذلك من مظاهر الحركة الاجتماعيّة لاتحدث بصورة عفويّة كما تتصوّر - ذلك - بعض المذاهب التاريخيّة.

وإنّما يجري ذلك كلّ بموجب قوانين وسنن إلهيّة ثابتة، كما أنّ الحاضر ليس مفصّلاً عن الماضي وإنّما هو نتيجة حتميّة للماضي ولا يمكن تفكيك أجزاء الحضارة البشريّة الواقعة على امتداد الزّمان بعضها عن بعض ، فكل جزء يرتبط بالجزء الذي قبله وبعده ارتباطاً قوياً، وكل جزء حصيلة الأجزاء السّابقة ومادّة للأجزاء اللاحقة.. وهكذا.. فإنّ الحضارات البشريّة على امتداد التاريخ ليست قطعاً وشرائح حضاريّة متقطّعة ومتفكّكة، وليست الشرائح المعاصرة غريبة عن الشرائح السّابقة كما ليست الشّرائح الحضاريّة المقبلة وفصوله عن الشّريحة الحاضرة والشرائح الماضية.

وهذه الشّرائح والمقاطع الحضارية الممتدة على امتداد التاريخ مرتبطة ببعض بقانون العلّية، وكما لا يمكن أن يحدث شيء بصورة

عفوية في حقول الفيزياء والكيمياء والميكانيك، كذلك لا يمكن أن يحدث حدث اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي بصورة عفوية وإنما يحدث ذلك جميعاً بموجب سنن وقوانين ثابتة تماماً كما يحدث في حقول المادّة.

التأثيرات السطحية والعمودية على الشريعة الحضارية:

ولنأخذ شريحة من شرائح الحضارة الإنسانية للدراسة.. نجد أنّ هناك نوعين من التأثيرات على هذه الشريعة تتقوّم بهما:

النوع الأول: التأثيرات المتقابلة (السطحية) بين أجزاء وعناصر هذه الشريعة الحضارية في مقطع زمني واحد، فالمدرسة - مثلاً - لها تأثير متقابل على المدرسة في شريحة حضارية واحدة، وهذه التأثيرات المتقابلة والتفاعلات القائمة بين أجزاء وعناصر الشريعة الحضارية الواحدة لها دور في بناء وصياغة هذه الشريعة الحضارية.

والنوع الثاني: التأثيرات (العميقة) و(العمودية) على الإمتداد التاريخي البعيد والقريب على هذه الشريعة الحضارية.. وهذا النوع من التأثير يتقوّم به بسلسلة من العلل والأسباب والمؤثرات المختلفة التي كان لها الدور في بناء وصياغة هذه الشريعة الحضارية على الإمتداد الطويل من التاريخ.. وهذه العوامل والمؤثرات الممتدة على عمود الزمان والتي تساهم في فواصل زمانية مختلفة في بناء وصياغة هذه الشريعة الحضارية.. هي (التاريخ).

فأية شريحة حضارية - إذن - لا تتكوّن بصورة عفوية منفصلة عن العوامل والمؤثرات المقارنة والعوامل والمؤثرات التاريخية ولا يمكن فهمها بمعزل عن هذين النوعين من المؤثرات. والمجتمع البشري كأبي شيء آخر من هذا الكون يخضع لقانون العلّة (الأسباب والمسببات) بكل تفاصيل هذا القانون.

وقانون العلّة (الأسباب والمسببات) يجري في الحقل الاجتماعي والحضاري كما يجري في حقل الفيزياء والميكانيك^(١٢) في هذا الكون.

القرآن يفتح أفقاً فكرياً جديداً أمام العلم:

وهذا الفهم للمجتمع وللحضارة شيء جديد في تاريخ الفكر الإنساني .. والقرآن الكريم كما سوف نرى أوّل كتاب يفتح هذا الأفق الفكري الجديد أمام العلماء.

وفي تاريخ الفكر الإسلامي نلتقي لأوّل مرّة هذا اللون من الفهم العلمي للمجتمع والحضارة.. ونعرف أنّ الحضارة البشرية تخضع لسلسلة من العلل والقوانين وتتبع قوانين وأصولاً يسمّيها القرآن الكريم بـ(السنن الإلهية) ونعرف أنّ هذه ثابتة لا تتبدّل في حياة الإنسان «ولن تجد لسنة الله تبديلاً»، ونستطيع أن نقول إنّ أوّل من استطاع أن يستخرج جملة من هذه السنن ويخضعها لدراسة علمية منظمة من علماء المسلمين هو عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ والمفكر الأفريقي المغربي المعروف فقد

استطاع ابن خلدون أن يتجاوز السطحية التي كانت تتصف بها الدراسات التاريخية والحضارية من قبل واستطاع أن يكتشف الأصول والقوانين التي تتبعها الحضارة والمجتمع أو كما يقول هو (ال عمران البشري) واستطاع أن يكشف أن (ال عمران البشري) ليس بدءاً من الأشياء في هذا الكون، وإنما هو أيضاً كأي شيء آخر يخضع لقانون العلوية: (الأسباب والمسببات) وبغير هذه الصورة لانستطيع أن نفهم المجتمع والحضارة الإنسانية.

السَّنن الإلهية:

يشير القرآن الكريم بشكل خاص إلى هذه المسألة ويؤكد بأن الحضارة الإنسانية في ولادتها ونموها ونضجها وضعفها وانتكاسها وسقوطها وموتها تتبع قوانين سنن إلهية ثابتة.

ويؤكد بأن أمثال هذه الأحداث لا تحدث بصورة عفوية وإنما تحدث بموجب سنن وقوانين. وإن هذه السنن هي من الله تعالى وأنها سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير.

وينظر إليها القرآن نظرة أوسع وأشمل من النظرة المادية التي ينظر بها أصحاب التوجهات المادية التاريخية.

حتمية السنن التاريخية:

والسنن كما يقول الراغب^(١٣) (الطريقة «وسنة الله» طريقة حكمته) فهي القوانين والأصول الإلهية التي تجري عليه مشيئة

الله تعالى في خلقه. وهذه القوانين حتمية لا تتبدل. والقرآن الكريم يعبر عن هذه الحتمية بطرق مختلفة كقوله تعالى: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ» الأنفال/٣٨.

هكذا سنة ماضية وقانون نافذ، لا يتخلف ولا يسلم منه أحد. يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية الكريمة «وإن يعودوا إلى قتاله (رسول الله) فقد مضت سنة الأولين الذين تحربوا على الأنبياء بالندمير كما جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك»^(١٤)

ويقول تعالى: «سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنةنا تحويلاً» الأحزاب/٣٨. هكذا قدر مقدور لا مفر منه، كما جرت هذه السنة الإلهية في الذين خلوا من قبل. «ولا يحق المكر السيئ، إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً» الفاطر/٤٣.

فسوف لا تحل بهم إلا سنة الله في الأولين وهي سنة ثابتة لا سبيل إلى تبديلها وتحويلها.

الرؤية التوحيدية لسنن الله:

والقرآن الكريم ينظر إلى هذه السنن والقوانين والأصول الثابتة في حركة التاريخ من خلال نظرية الشمولية في (التوحيد) وينسب هذه السنن إلى الله تعالى جميعاً، وينفى أن تكون هذه السنن تجري بمعزل عن مشيئة الله أو خارجة عن إرادة الله تعالى.

لاحظ الآيات ١٧/٧٧ و ٣٢/٣٨ و ٣٣/٦٢ و ٣٥/٤٣ و ٤٠/٨٥ و ٤٨/٢٣ و ١٧/٧٧.
وهذه هي الميزة الأولى للرؤية الإسلامية
إلى السنن والقوانين عن الرؤية المادية.

علاقة الجزاء بالعمل في سنن الله:

وهذه السنن تشتمل على نوع من العلاقات
بين العمل والجزاء لاتخضع للحسابات
المادية فإن التصور المادي لقانون العلّة في
التاريخ وللعلاقة السببية بين مسلسل
الأحداث في التاريخ لايزيد على تصور العلاقة
المحسوسة بين الأحداث كالعلاقة بين العرض
والطلب في السوق وبين أسعار البضائع.
وأما علاقة الجزاء بالعمل فهو من العلاقة
السببية غير المحسوسة وغير المفهومة بالرؤية
المادية للتاريخ. والقرآن الكريم يلفت نظرنا إلى
هذا النوع من العلاقة والإرتباط في التاريخ.
«ولايحيق المكر السيئ، إلا باهله فهل
ينظرون إلا سنة الأولين» فاطر/٤٣.

«وانقوا فنتة لاتصيبن الذين ظلموا منكم
خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب»
الأنفال/٢٥؛

«اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان
عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة»
فاطر/٤٤.

«ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم
لايجدون ولياً ولا نصيراً سنة الله التي قد
خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً»
الفتح/٢٢-٢٣.

«ولا تهنؤوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان

كنتم مؤمنين» آل عمران/١٣٩.

«فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك
لاية لقوم يعلمون» النمل/٥٢.

«إننا منزلون على أهل هذه القرية رجلاً من
السماء بما كانوا يفسقون» العنكبوت/٣٤.

«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا
فاخذناهم بما كانوا يكسبون» الأعراف/٩٦.
«ومن يتق الله يجعل له مخرجاً»
الطلاق/٢.

«ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً»
الطلاق/٤.

هذه العلاقة الحتمية وغير المرتبة بين
الفعل والجزاء مما يخفى على الذهنية المادية،
والقرآن الكريم يسلط الضوء على هذا النوع
من العلائق بين الفعل والجزاء ويصفها بصفة
الحتمية التي لا سبيل إلى تبديلها وتحويلها.

سنن الله في التاريخ مرآة لحاضر الإنسان ومستقبله:

ثم يلفت القرآن نظر الإنسان إلى هذه
السنن الإلهية الثابتة في التاريخ ليتخذ منها
مرآة ينظر من خلالها إلى نفسها وحياته
وعصره.

إن التاريخ عندما يكون شتاتاً من
الأحداث المتفرقة التي تتجمع وتتفرق بصورة
إعتباطية، ومن دون قانون وسنن.. تفقد
الشفافية التي تمكن الإنسان أن يفكر من
خلالها إلى نفسه وعصره وأمته، ولكن عندما
يكون التاريخ مجموعة من السنن والقوانين

الثابتة فإن بإمكان الإنسان أن ينظر من خلال مرآة التاريخ إلى نفسه وعصره، ويقوم من خلال هذه المرآة نفسه ومجتمعه.

إنَّ سرد التاريخ في القرآن الكريم يتم من خلال تكريس الأصول والقوانين الثابتة في حركة التاريخ.

القرآن يعرض من هذه الصورة المقتنة من التاريخ ليجعل منها مرآة للناس أن ينظروا إلى أنفسهم وعصرهم من خلالها ثم يؤكد بصورة متكررة الداعوة إلى النَّظَر إلى هذه المرآة والإتعاظ والعبرة وأن يعدل الإنسان سلوكه وعمله من خلال النَّظَر إلى هذه المرآة.

ولنقرأ هذه الآيات المباركات في مواضيع مختلفة من كتاب الله:

«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الَّذِينَ من قبلهم دَمَرَ اللَّهُ عليهم وللكافرين أمثالها» محمد / ١٠.

«ويستعجلونك بالسَّيِّئَةِ قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلثات» الرعد / ٦.

«فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إِنَّ في ذلك لآية لقوم يعلمون» النمل / ٥٢.

فالخطاب هنا للأمة وليس للفرد، والسنن والقوانين التي تذكرها هذه الآيات سنن جارية في حياة الأمم والجماعات.

«وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسووا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ماعلوا تقبيراً، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنهم للكافرين حصيراً» الإسراء / ٤-٨٠.

وهذه الآيات المباركات جديرة بالكثير من التأمل لفهم سنن الله تعالى في حياة الإنسان. فالخطاب هنا للأمة وليس للفرد، والسنن والقوانين التي تذكرها هذه الآيات سنن جارية في حياة الأمم والجماعات. ولنتأمل مرة ثانية في هذه الفقرات من آيات الله:

«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنَّ في الأرض مرتين ولتعلنَّ علواً كبيراً.. بعد كلِّ فساد واستكبار يندبرهم الله بعذاب وخراب.

«فإذا جاء وعد أولاهما» بعد الفساد والاستكبار الأول «بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» وسلط الله عليهم رجالاً أشداء ليقتلوهم وليأسروهم ولينفذوا إلى داخل بيوتهم وليذلوهم في عقر دورهم.

ثم تؤكد الآية الكريمة بشكل حاسم أنَّ هذه النتيجة مصير حتمي لبني إسرائيل ووعده قاطع نافذ لله تعالى «وكلن وعداً مفعولاً» لا يتخلف ولا يتغير، والقرآن هنا يحدثنا عن أعماق أقوانين وسنن الله تعالى في الكون والمجتمع.

ثم إذا ندم بنو إسرائيل وتابوا إلى الله تعالى أعاد الله تعالى إليهم رحمته وبركاته ومكّنهم من أعدائهم ونصرهم عليهم، وأمدهم بالأموال والبنين.. وهذا قضاء آخر وقانون آخر وسنة أخرى لله تعالى ثابتة أيضاً، لا تتخلف ولا تبدل.

«ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً».

ثم يأتي القضاء العام، والقانون والحكم الإلهي الثابت في بني إسرائيل وفي كل الأمم. «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ، وَإِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَهَا».

«فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، وَعَادَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ جَدِيدٍ، نَتِيجَةُ الشَّرَفِ إِلَى الطَّغْيَانِ وَالْإِسْتِكْبَارِ وَالْإِسْتِعْلَاءِ، سَلَّطَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنْ جَدِيدٍ أَعْدَاءَهُمْ، لِيَهْلِكُوهُمْ وَلِيَذْلُوهُمْ كَمَا فَعَلَ بِهِمْ أَعْدَاؤُهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ».

ثم إذا عدتم إلى الله من جديد وتبتم وأقلعتم عن المعاصي والدُّنُوبِ فـ«عسى ربكم أن يرحمكم».. وهذه فقرة أخرى من السنن الإلهية من هذا المقطع القرآني.. ولكن «وإن عدتم عدنا» إن عدتم إلى الطَّغْيَانِ وَالْإِسْتِعْلَاءِ على وجه الأرض عاد الله عليهم بالعذاب والتنكيل والإذلال.

أرأيت كيف ينطق القرآن بالسنن الإلهية الحاسمة والنافذة والمستمرة... «وإن عدتم عدنا».

ولنستمر مع القرآن الكريم شوطاً آخر من التأمل في سنن الله تعالى في حياة الإنسان. «فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ لُكَاؤُهُمْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» النحل / ٣٤.

«وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ بَصِيرًا، الْأَسْرَاءُ / ١٦-١٧».

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَكِنْ كَذَّبُوا

فَاخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» الأعراف / ٩٦ «وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ» يونس / ١٣.

«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ» الانعام / ١٢٣.

والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة، وكلها ينطق بهذا الفهم العلمي الدقيق للتاريخ: سنن وقوانين وأصول ثابتة للتاريخ والحياة. ولا سقط أمه، ولا يهتك، ولا يكون مفراً ولا هزيمة ولا انتكاسة، ولا إزدهار ونمو ونضج، إلّا بموجب قوانين وسنن إلهية ثابتة. وهذه السنن كلها لله تعالى أوجدها بمشيئته وحكمته، وهدى إليها عباده.

أصل وحدة الأمة في القرآن:

في الوقت الذي يقرّر القرآن الكريم قدرة الإنسان على الاختيار والإرادة وتقرير المصير بشكل تام.. يقرّر القرآن الكريم أصلاً هاماً في حياة الأمم في التاريخ وهو (وحدة شخصية الأمة) وهذه الوحدة في نسيج الأمة والمجتمع تأتي على بعدين:

١- البعد الأفقي.

٢- والبعد العمودي

١- البعد الأفقي: ففي البعد الأفقي لا يمكن أن يعزل الفرد الذي يعيش في مجتمع ما نفسه عن عواقب وتبعات سيئات قومه، مهما صلح أمره.

يقول تعالى:

«واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» الأنفال/ ٢٥.

وقد ينسب القرآن الكريم عمل فرد واحد من الناس إلى الأمة جميعاً، إذا كانت الأمة راضية بذلك العمل.

يقول الامام علي بن أبي طالب عليه السلام:

(أيها الناس إنما يجمع الناس الرضى والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب كما عموه بالرضى، فقال سبحانه «فعمقوها فأصبحوا نادمين» فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة) (١٥).

وكلام الإمام عليه السلام كلام دقيق، فإن الرضى بالجريمة في الوسط الإجتماعي نحو من المشاركة في ذلك العمل، وإن كانت ممارسة الجريمة من طائفة من المجتمع ولكن الآخرين لما أعلنوا رضاهم منها بالسكوت عنها، كان سكوتهم عنها بحكم الإقرار لها والمشاركة فيها، وذلك أن الجرائم الكبيرة المعلنة تختلف عن الجرائم الفردية التي يرتكبها الناس في الخفاء، فإن المجرم لا يتمكن من ممارسة الجرائم الكبيرة أمام الملأ، ويتحدى بها مشاعر الأمة، لولا أن يدعمه الآخرون بالتأييد والرضا والتشجيع.

وعند ذلك فلا يكون المجرم وحده وإنما يمثل تلك الجريمة، وإنما يشاركه فيها الراضون الذين دعموه وأعانوه بالرضا والتأييد، والسكوت.

٢- البعد العمودي:
ويعتبر القرآن الكريم الأمة في عمرها

الزمني وامتدادها التاريخي قطعة واحدة متصلة ومتراطة، يعتبر الجيل السابق مادة وأساساً لبناء الجيل الحاضر ويكون الجيل الحاضر حصيلة لعمل الجيل السابق، وينسب القرآن الكريم عمل الجيل السابق، عندما يحظى برضى الجيل الحاضر إلى الجيل الحاضر.

يقول تعالى: «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق... ذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» آل عمران/ ١٨١-١٨٣.

وهؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم من اليهود الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله.. والله تعالى ينسب إليهم جرائم آبائهم في قتل الأنبياء «وقتلهم الأنبياء».

وعندما طلبوا من رسول الله (ص) أن يأتيهم بقربان تأكله النار أمر الله تعالى نبيه (ص) أن يحاجهم ويقول لهم: «قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين»، علماً بأن القوم الذين طلبوا من رسول الله (ص) أن يأتيهم بقربان تأكله النار لم يقتلوا نبياً.

ومؤاخظة الحاضرين وعتابهم بأعمال أسلافهم مذكورة في القرآن الكريم في أكثر من

موضع، ولهذه المؤاخذة والعتاب رغم أنهم لم يرتكبوا شيئاً، مغزى اجتماعي، نعرفه جيداً، إذا عرفنا أبعاد التصور الإسلامي للتاريخ والحضارة.. فإن هذه المؤاخذة لا تتم إلا عندما يرضى الخلف بفعل السلف ولا يتبرأ منه ويدافع عنه، وهذه هي الوشيعة والصلة القائمة بين الأجيال من أمة واحدة والتي تربط الأجيال من أمة واحدة وحضارة واحدة بعضها.. ببعض .

فإذا انقطعت هذه الصلة بين الأجيال من أمة واحدة فإنها ستتحول من أمة إلى أمة أخرى، وتنقلب من حضارة إلى أخرى، فلا تكون بين جيل وآخر صلة أو علاقة ولا مسؤولية ولا مؤاخذة ولا عناء.

ومادامت الأمة والحضارة قائمة فإن الحب والبغض والولاء والبراء واحد لا يتغير.. وولاء الآباء ينتقل إلى الأبناء وبراءة الآباء تنتقل إلى الأبناء، ومحاسبة الأبناء ومؤاخذتهم على جرائم آبائهم تتم على هذا الأساس.

ثم نلقي نظرة ثانية على حالة وحدة الولاء والبراء - هذه - بين الأجيال، فترى أن السلف هو المسؤول عن ولاء وبراءة أبنائهم وإنحرافهم وزيفهم وانتمائهم إلى محور الباطل والطاغوت، أو في أن يرفع ذلك مسؤولية الأبناء عن انتمائهم إلى محور الشر والطاغوت، ودون أن يسلب ذلك حرية إرادة الأبناء على تقرير مصيرهم بشكل مستقل عن الآباء، كما سوف نتحدث عن ذلك إن شاء الله في العنصر الثاني من عناصر

النظرية الإسلامية في التاريخ.. فإن الآباء لاشك يمهّدون أرضية خصبة للانحراف والشر والفساد للجيل اللاحق ويفذون الجيل الذي يأتي من بعدهم بشكل غير مرئي بالفكر والحضارة الجاهلية وينقلون فكرهم وأخلاقهم وأعرافهم وتصوّراتهم إلى الجيل الذي يأتي من بعدهم، وهذا هو البعد غير المرئي للحضارة.

ونلاحظ بشكل أكثر وضوحاً هذا التصور القرآني للتاريخ، والصلة الوثيقة القائمة بين الأجيال من أمة واحدة وحضارة واحدة في دعاء نوح عليه السلام بهلاك قومه «وقال نوح ربّ لا تذّر على الأرض من الكافرين دياراً، إنّك إنّ تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدو إلاّ فاجراً كفّاراً، نوح/٢٦-٢٧.

فالجيل الذي تمرّد على الله تعالى ورسوله من قوم نوح لا يلدون إلاّ فاجراً وكفّاراً، وهذه الحضارة والأمة الجاهلية لاتغذي من بعدها من الأجيال إلاّ الشر والفساد والفجور والكفر. ولعلّ الآية الكريمة التالية تلقي ضوءاً على هذه الحقيقة: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلاّ نكداً» الاعراف/٥٨.

وبهذه الصورة نرى أنّ القرآن الكريم يربط الحاضر بالماضي والماضي بالحاضر من أمة واحدة في المسؤولية والمحاسبة والمؤاخذة، فالجيل الحاضر مسؤول عن سلفه والسلف مسؤول عن الخلف.

وهذه الآيات المباركات تكشف إلى حد بعيد أبعاد التصور الإسلامي في النسيج

والمجتمع، وتأثير كل جيل في الأجيال التي تليه
في الخير والشر.

الاجتماعي والتاريخي المترابط للأمة
الواحدة، وحكومة قانون العلّة في التاريخ

الهوامش

- الفارسي.
(٩) دوركهائم تأليف أنتوني كيدنز الترجمة الفارسية
للكتاب ص ٣١ ترجمة يوسف اباذري.
(١٠) دوركهائم تأليف أنتوني كيدنز الترجمة
الفارسية ص ٣٢-٣١.
(١١) نستظهر من الآية الكريمة أن اليهود كانوا
يقصدون من الغل مايقابل البسط ومايقابل
الفاعلية والتأثير.
(١٢) مع فاروق نذكره قريباً.
(١٣) مفردات الراغب ٢٤٥.
(١٤) تفسير البضاوي ٢٤٠.
(١٥) نهج البلاغة: تحقيق د. صبحي صالح، خطبه
٢٠١ ص ٣١٩.

- (١) الترجمة الفارسية: أحمد آرام ص ١٨.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المجتمع الجديد - إدوارد هالت كار- ص ١١
ترجمة محسن تلاش.
(٤) ولايعنى ذلك أنهم ينكرون أصل العلّة، في
الحدث التاريخي، وإنما يعتقدون أن طريقة عمل
قانون العلّة في الحضارة والتاريخ تختلف عنها في
الفيزياء والميكانيك.
(٥) ترجمة إلى العربية أحمد الشسان..
(٦) المجتمع الجديد: إدوارد هالت كار. ص ٩-١٢
من الترجمة الفارسية محسن تلاش.
(٧) المجتمع الجديد - إدوارد هالت كار - ترجمة
محسن تلاش ص ١٠.
(٨) المدخل إلى التصور الإسلامي قسم المجتمع
والتاريخ للشهيد المطهري ص ٢٢٩-٢٣٠ الأصل

رَجْمُ الْيَهُودِ ... حَقِيقَةٌ أَمْ خَيْالٌ ؟

السيد جعفر مرتضى العاملي .

اللَّهِ، ثم يقولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين * إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار، بما استحفظوا من كتاب الله، وكانوا شهداء فلا تخشوا الناس، واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون * وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسِّنُّ بالسِّنِّ، والجروح قصاص؛ فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون»^(١) الى آخر الآيات رقم ٥٠ .

وأما القصة التي يقال ان الآيات نزلت من أجلها؛ فان نصوصها شديدة الاختلاف، بينة التهافت، ونحن نذكر خلاصات عنها على النحو التالي:

نص الرواية

نزلت بعض الآيات القرآنية في مناسبة ترتبط باليهود، وموقفهم من الرجم في الزنا.. والآيات في سورة المائدة، وهي التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

«يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا: آمَنَّا بِفُهْوَاهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ، سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْزِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مُوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ، وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ: فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْسُّحْتِ؛ فَانْجَاؤُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ، وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ: فَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْئاً، وَإِنْ حُكِمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمٌ

وذكروا: أنه في ذي العقدة من السنة الرابعة رجم رسول الله (ص) يهودياً ويهودية، زنياً، ونزل في هذه المناسبة قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الفاسقون^(٢). وقيل: بل كان ذلك في شوال من السنة الرابعة^(٣).

وعن أبي هريرة: ان ذلك كان حين قدوم النبي (ص) المدينة^(٤). وللرواية نصوص متعددة، ومختلفة ذكر منها:

١ - عن ابن عمر: ان اليهود أتوا النبي (ص) برجل وامرأة منهم قد زنيا؛ فقال: ما تجدون في كتابكم؟ (وحسب نص آخر عنه: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟).

فقالوا: نسجّم وجوههما، ويخزيان (وفي نص آخر عنه: نفضحهم، ويجلدون، وفي نص ثالث عنه أيضاً نحجمهما ونضربهما، فسألهم: ان كانوا يجدون الرجم في التوراة، فانكروا).

فقال (ص): كذبتن، إن فيها الرجم؛ فأتوا بالتوراة؛ فأتوها إن كنتم صادقين (وفي نص آخر عن ابن عمر أيضاً: ان ابن سلام قال ذلك).

فجاؤا بالتوراة، وجاؤا بقارى لهم أعور، يقال له: ابن سوريا (وفي نص آخر عنه: فدعا (أي النبي) (ص) ابن سوريا.. فقراء، حتى انتهى إلى موضع منها، وضع يده عليه؛ فقبل له (وفي نص آخر: فقال له ابن سلام): ارفع يدك. فرفع يده؛ فاذا هي تلوح؛ فقال، أو قالوا: إن فيها الرجم، ولكننا كنا نكتامه بيننا؛

فأمر بهما رسول الله (ص) فرجما (وفي نص آخر عنه: فرجمهما رسول الله (ص) بالبلاط. وفي نص ثالث عنه أيضاً: انهما رجما قريباً من حيث توضع الجناز في المسجد). قال: فلقد رأيته يجاني، عليها الحجارة بنفسه^(٥).

٢ - وفي نص آخر: أن اليهود دعوا رسول الله (ص) إلى القف^(٦)، فأتاهم في بيت المدارس، فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلاً ممّا زنا بامرأة، فاحكم.

فوضعوا للرسول (ص) وسادة، فجلس عليها، ثم قال: إئتوني بالتوراة. فأتى بها.

فنزع الوسادة من تحته، فوضع التوراة عليها، ثم قال:

آمنت بك، وبمن أنزلك.

ثم قال: إئتوني بأعلمكم..

فأتى بفتى شاب..

ثم ذكر قصة الرجم^(٧).

٣ - وفي نص آخر، عن البراء بن عازب قال: مرّ النبي (ص) بيهودي^(٨) مجلود فدعاهم؛ فقال: هكذا تجدون في كتابكم حدّ الزّاني؟ قالوا: نعم.

فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدّ الزّاني؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك نجد حدّ الزّاني في كتابنا الرّجم، ولكنّه كثر في شريعتنا فكنا إذا أخذنا الشريف

تركناه، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد .
لم تذكر الرواية اختيارهم لهذا الحل . الى أن
تقول الرواية: وأمر به فرجم؛ فأنزل الله: يا
أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في
الكفر.. إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه.. إلى
قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون. قال في اليهود إلى قوله: ومن لم
يحكم بما أنزل الله؛ فأولئك هم الظالمون. قال
في اليهود إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الفاسقون الخ^(٩).

٤ - وفي رواية عن جابر، جاءت اليهود
برجل منهم وامرأة زنيا؛ فقال رسول الله
(ص) إئتوني بأعلم رجلين فيكم، فأتوه بابن
صوريا.. ثم تذكر الرواية مناشدته (ص)
لهما، واقرارهما بالرجم بالتوراة، إذا شهد
أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة
إلى أن قالت الرواية: فدعا رسول الله (ص)
بالشهود فجاء أربعة فشهدوا، فأمر
برجمهما^(١٠).

٥ - وفي نص آخر عن الامام الباقر عليه
السلام ملخصه: ان المرأة كانت من خيبر،
وكانت ذات شرف، زنت مع آخر من اشرافهم،
وكانا محصنين، فكروها رجمهما، فأرسلوا إلى
يهود المدينة، ليسألوا النبي (ص) طمعاً في أن
يأتيهم برخصة، فانطلق قوم منهم كعب بن
الاشرف، وكعب بن أسيد بن عمرو وشعبة
ومالك بن الصيغ، وكنانة بن أبي الحقيق،
وغيرهم، فسألوه، فنزل جبرئيل بالرجم،
فأخبرهم، فأنبأوا، فقال له جبرئيل: اجعل بينك
وبينهم ابن صوريا، وهو شاب أسود أبيض

أمرد أعور يسكن بفدك، فناشدته (ص) أن
يخبره عن الرجم في التوراة فاعترف به، إذا
شهد أربعة شهداء بالرؤية المباشرة، ثم كان
سؤال وجواب.. ثم أمر النبي (ص) بهما
فرجما عند باب مسجد.

فأنزل الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم
رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من
الكتاب ويعفو عن كثير^(١١).

ثم تذكر الرواية طلب ابن صوريا من النبي
(ص) ان لا يذكر الكثير الذي عفا عنه في الآية،
فاستجاب لطلبه، ثم سأل ابن صوريا بعض
الأسئلة، ثم أسلم، فوقع في اليهود،
وشتموه، فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو
قريضة ببني النضير.. ثم تذكر الرواية ما
سيأتي من قضية القود والدية والتحميم
والتجبية عند قتل واحد من هذه القبيلة
أو تلك، فانتظر^(١٢).

٦ - وعن ابن عباس: أن رسول الله (ص)،
أمر برجمهما عند باب المسجد، فلما وجد
اليهودي مَسَّ الحجارة، قام على صاحبه،
فحنى عليها، يقيها الحجارة حتى قتلا
جميعاً؛ فكان مما صنع الله لرسول (ص) في
تحقيق الرنا منهما وعند الطبراني: أن النبي
(ص) أتى بيهودي ويهودية قد أحصنا،
فسألوه أن يحكم بينهما بالرجم، فرجمهما في
فناء المسجد^(١٣).

٧ - وفي نص آخر عنه: أن رهطاً أتوا النبي
(ص) جاءوا معهم بامرأة، فقالوا: يا محمد ما
أنزل عليك بالزنا؟ فقال: إنهبوا فأتوني
برجلين من علماء بني إسرائيل، فذهبوا فأتوه

برجلين أحدهما شاب فصيح، والآخر شيخ قد سقط حاجبه على عينيه، حتى يرفعهما بعصاة، فناشدهما أن يخبراه بما أنزل الله على موسى في الزّاني، فأخبراه بنزول الرّجم إلى أن تقول الرواية: فقال: إنّه بوا بصاحبكم؛ فإذا وضعت ما في بطنها فأرجموها^(١٢).

٨- وعن أبي هريرة طويلة ومفصلة، وملخصها، أن يهوديين زنيا، فقرر علماؤهم رفع امرهما إلى الرّسول (ص) فإن حكم بالرجم، كما في التوراة خالفوه، كما لم يزالوا يخالفونها في ذلك، وإن حكم بما هو أخفّ من ذلك أخذوا به، واعتذروا إلى الله بأنهم عملوا بفتيا نبي من أنبيائه.

فاتوه إلى المسجد، وسألوه؛ فلم يجبه، بل قام ومعه بعض المسلمين، حتى أتى مدارس اليهود وهم يتدارسون التوراة، فقام (ص) على الباب وناشدهم أن يخبروه بحكم التوراة في الزّاني المحصن قالوا يحمم ويجبّه (والتحميم تشويه الوجه والتجبية أن يحمل الزّانيان على حمار، ويقابل أفقيتهما، ويطاف بهما)

وسكت خبرهم الشاب.. ثم اعترف للنبي بالرجم في التوراة، ثم أمر النبي (ص) برجمها.

فبلغنا: أن هذه الآية انزلت فيه: «أنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النّبيون الذين أسلموا للذين هادوا»^(١٥) وكان النبي (ص) منهم^(١٦).

٩ - وفي رواية أخرى عنه، جاء في آخرها:

(فخير في ذلك، قال: فإن جاؤك، فاحكم بينهم، أو اعرض عنهم)^(١٧).

١٠ - وعند البيهقي عنه: أن احبار اليهود اجتمعوا في بيت المدارس، حين قدم رسول الله (ص) المدينة، وقد زنى منهم رجل بعد احصائه، بامرأة من اليهود قد احصنت فقال: انطلقوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد (ص) فسلوه كيف الحكم فيهما.. ودلوه الحكم عليهما، فإن عمل بعلمكم فيهما من التجبية... إلى أن قال: فاتبعوه وصدقوه، فانما هو ملك، وإن هو حكم فيما بالرجم، فاحذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموه.... إلى أن تقول الرواية: أنه طلب من اليهود أن يخرجوا إليه أعلمهم؛ فأخرجوا له ابن سوريا الاعور..

وقد روى بعض بني قريظة: أنهم أخرجوا إليه مع ابن سوريا، أبا ياسر بن أخطب، وهوب بن يهودا. فقالوا: هؤلاء علماؤنا... إلى أن تقول الرواية: قالوا لابن سوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة؛ فخلا به رسول الله (ص) - وكان غلاماً شاباً، من أحدثهم سناً فألّظ به المسألة رسول الله (ص)...

ثم تذكر الرواية: مناقشة النبي (ص) له، واعترافيه بأن التوراة جاءت بالرجم؛ فخرج (ص)؛ وأمر بهما؛ فرجما عند باب مسجد في بني غنم بن مالك بن النجار. ثم كفر بعد ذلك ابن سوريا، فانزل الله:

«يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر... إلى قوله: سماعون لقوم آخرين، لم يأتوك يعني الذين لم يأتوه، وبعثوا

وتخلفوا وأمروهم بما أمرهم به من تحريف الحكم عن مواضعه، قال: يحرفون الكلم عن مواضعه؛ يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه (للتجبية) وإن لم تؤتوه (أي الرجم) فاحذروا»^(١٨).

هذا... وقد صحَّ القرطبي نزول الآيات بهذه المناسبة^(١٩)، وهو ما اعتمده كثير من المفسرين. ولكن أيضاً آخر ذكر أنهم سألوا النبي (ص) فافتاهم بالرجم فأنكروه؛ فناشد أحبارهم، فكتموا حكم الرجم إلا رجلاً من أصاغرهم أعور؛ فقال: كذبوك يا رسول الله، إنه في التوراة^(٢٠).

وأخيراً.. فقد نقل ابن العربي، عن الطبري، والثعلبي عن المفسرين، قالوا: انطلق قوم من قريظة والنضير، منهم كعب بن الأشرف، وكعب بن أسد، وسعيد بن عمرو، ومالك بن الصيف، وكنانة بن أبي الحقيق، وشاس بن قيس، ويوسف بن عازوراء؛ فسألوا النبي (ص)، وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر زنياً؛ واسم المرأة (بسرة). وكانت خيبر حينئذٍ حرباً؛ فقال لهم: إسألوه، فنزل جبريل على النبي (ص)؛ فقال: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا الخ^(٢١).

مناقشة النص:

وبعد ما تقدم؛ فإننا نسجل على الروايات المتقدمة المؤاخذات التالية:

١ - إن مقارنة سريعة فيما بين هاتيك النصوص كافية للتدليل على مدى ما بينها من اختلاف، وتناقض ظاهر، وصرح حتى في روايات الراوي الواحد؛ حتى إنك لاتكاد تجد

فقرة، إلا وثمة ما ينافرها ويناقضها، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن التصرف والتغيير لم يكن عفويّاً، وإنما ثمة تعمد للتصرف والتزوير في هذه القضية..

فلا يمكن أن تكون الحقيقة هي كل ما تقدم على الإطلاق.

ولئن استطاعت بعض التمحلات للجمع - وبعضها ظاهر السخف والتفاهة - التخفيف من حدة التنافي في بعض الموارد؛ فإن ذلك إنما يأتي في موارد محدودة، وتبقى عشرات الموارد الأخرى على حالها من الاختلاف والتنافر..

٢ - وذكرت بعض الروايات نزول قوله تعالى: «يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا: آمنا باقواهم، ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك إلخ...».

في ابن صوريا.. الذي أسلم، ثم كفر بعد ذلك، أو في طائفة اليهود التي قامت بهذه اللعبة.

ونقول: إن ذلك لا يمكن أن يصح؛ فإنه عدا عن أن سورة المائدة قد نزلت قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هاتين الآيتين لاتنطبقان على المورد، وذلك لأن مفادهما: وجود فريقين:

أحدهما: يسارع في الكفر، ويظهر الإيمان ويبطن الكفر.

والثاني: فريق يهودي سماع للكذب، سماع لقوم آخرين.

الى الله سبحانه وإن أفتاهم بغير الرجم، ذلك دليل على كونه ملكاً.

ومعنى ذلك هو ترددهم في نبوته وعدمها، وذلك بعكس النص السابق.

٥ - إن الآيات التي في سورة المائدة، ويدعى نزولها في هذه المناسبة، وهي من الآية ٤١ - ٥٠ لم تتعرض لحكم التوراة في الزنا أصلاً. وإنما تعرضت بالتفصيل لأحكام القتل والجروح ونحوهما.. مع أنها لو كانت نازلة في هذه المناسبة، فإن المفروض هو أن تبين حكم الواقعة المختلف فيها، والتي أوجبت نزولها.

والذي يلاحظ الآيات المذكورة، فإنه يجدها مترابطة ومنسجمة مع بعضها البعض، ويدرك أنها نزلت في واقعة واحدة، لا أن كل واحدة منها نزلت في واقعة تختلف عن الواقعة التي نزلت في الآية الأخرى.

٦. - إن بعض الروايات تفيد: أنه (ص) هو الذي عرض نفسه للحكم في هذه المسألة، حينما رآهم يجرون أحكام دينهم على الزانين، فتدخل هو نفسه، متبرعاً، وانجر الأمر إلى الحكم بالرجم.

مع أن الآيات المذكورة تقول: «فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو اعرض عنهم. وإن تعرض عنهم؛ فلن يضروك شيئاً، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط»

وإن.. فحكمه (ص) بينهم معلق على مجيئهم إليه، وترافعهم «فإن جاؤوك فاحكم».

أضف إلى ذلك: أن الآية تقول: «فاحكم بينهم»، الظاهر بحدوث خلاف بين المترافعين،

ويظهر أن الفريق الأول ليس من طائفة اليهود، وإنما هو من المنافقين بقريضة التنصيص على كون الفريق الثاني كان يهودياً، المشعر بأن الفريق الأول لم يكن من طائفة اليهود..

مع أن الرواية التي تذكر نزول الآيتين في ابن صوريا، أو في طائفة اليهود.. تجعل الفريقين واحداً، وهو خلاف ظاهر الآيتين..

٣- قد جاء في رواية ابن عباس: أن اليهودي لما وجد مس الحجارة (حتى على صاحبه يقيها الحجارة، حتى قتلا جميعاً، فكان مما صنع الله لرسول (ص) في تحقيق الزنا منهما لم نفهم كيف يكون حنوه عليها، ليقبها الحجارة، دليلاً على تحقيق الزنا منهما.. فإن الانسان قد يعطف حتى على الحيوان، فضلاً عن الانسان.. فلا يمكن أن يكون حنوه عليها، ولا على غيرها دليلاً على شيء من هذا القبيل.

٤- لقد نصت رواية أبي هريرة، على أنهم يعتذرون إلى الله سبحانه عن ترك الرجم، بأنهم قد عملوا بفتيا نبي من أنبيائه (يعني محمداً (ص)).

ومعنى ذلك هو أنهم يعتقدون بنبوته (ص)، فلا يكونون من اليهود.

لكن نصاً آخر عن أبي هريرة نفسه يقول: إنه إن أفتى بغير الرجم، فإنه يكون ملكاً، وإن أفتى بالرجم، فاحذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموه..

فنبوته إذن توجب لهم الحذر من أن يسلبهم ما في أيديهم، وليس ثمة اعتذار منهم

امامه .

واحتمال أن تكون خصوص تلك النسخة غير محرفة، دون غيرها^(٢٤).

يدفعه: أن من غير المعقول: أن يأتيه بالتوراة الصحيحة، لأجل التحاكم إليها، وليس من الممكن لهم تسجيلي ادانة ضدهم، بأنهم يتعاملون بتوراتين: احدهما محرفة، والأخرى صحيحة!!

٨ - وحين قال البعض: إن حكم الرجم لم يكن مشرعاً في الاسلام، فانه ادعى أنه (ص) إنما رجمهم بحكم التوراة، فانه (ص) كان أول قدومه إلى المدينة مأموراً باتباع التوراة، والعمل بها حتى يأتي ناسخ، ثم نسخ حكم التوراة بالرجم، بعد ذلك^(٢٥).

وأجابوا عن ذلك: بأن اليهود إنما جاؤا يسألون النبي (ص) عن الحكم الذي عنده، وقد قال سبحانه: «وان احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع اهواءهم».

فمراجعته للتوراة، إنما كانت من أجل أن يثبت لليهود: أن حكم التوراة لا يخالف حكم القرآن^(٢٦).

هذا كله.. عدا عن الأحاديث التي أشرنا إليها في عدة مواضع، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخالف اليهود في كل مورد، حتى قالوا: إن محمداً يريد أن لا يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه..^(٢٧)

٩ - وأما أنه (ص) قد رجم اليهوديين في أول قدومه المدينة، أو في السنة الرابعة، ويؤيد الأول ذكر كعب بن الأشرف في عدد من النصوص، مع أن كعباً قد قتل قبل السنة

المتنازعين، يحتاج إلى الحكم، وفصل الخصومة فيه. وليس في النصوص المتقدمة ما يشير إلى حدوث خلاف في أمر الزانيين المرجومين، بل في بعضها تلويح، بل وتصريح بعدمه..

٧ - ويلاحظ على بعض الروايات أيضاً: محاولة إظهار تعظيم النبي (ص) للتوراة، التي كانت لديهم، وإيمانه (ص) بما جاء فيها.

وهذا هو ما دعا البعض إلى القول بأن التوراة لم تتعرض للتحريف، حيث استدل بالروايات المتقدمة على ذلك^(٢٨).

ولعل مما يزيد في تأكيد ذلك وتثبيت قولهم بنزول آية: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا» في هذه المناسبة.

على اساس أن مراد الآية - والحالة هذه - بالتوراة التي لها هذه المواصفات هي نفس هذه التوراة التي عظمها رسول الله (ص)، وقرأها ابن صوريا، وعليه فإن التوراة التي كانت بحوزة اليهود وكانت سليمة عن التحريف، بنص الآية الشريفة.

مع أن تحريف التوراة كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النهار.

وقد حاول العسقلاني دفع هذه الغائلة، بطرح فكرة: أن المراد أنه (ص) مؤمن بما جاء في أصل التوراة، لا بهذه التوراة المحرفة^(٢٩).

وهو تحمل ظاهر؛ فانه (ص) إنما خاطب بكلامه هذا خصوص التوراة الموضوعة

الرابعة بمدة طويلة - أما ذلك فيرد عليه:

أ: انهم يقولون: إن عبد الله بن الحرث بن جزء قد حضر ذلك، وعبد الله إنما قدم المدينة مسلماً بعد فتح مكة^(٢٨).

ب: انه يظهر من حديث ابن عباس: أنه هو أيضاً قد شاهد ذلك^(٢٩)، اي وابن عباس إنما قدم المدينة مع أبيه بعد فتح مكة أيضاً.

ج: ان الآيات التي يدعي نزولها في هذه المناسبة قد جاءت في سورة المائدة، النازلة في أواخر حياته (ص) وقد نزلت دفعة واحدة، كما سنشير إليه ان شاء الله تعالى..

د: قال العيني: (.. وقد وقع الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور، لأن نزولها كان في قصة الإفك، واختلف هل كان سنة أربع، أو خمس أو ست، والرجم كان بعد ذلك، وقد حضره أبوهريرة، وإنما اسلم سنة سبع)^(٣٠). وبعد ما تقدم، فكيف يكون رجم اليهوديين في السنة الرابعة، أو في أول الهجرة؟!

١٠- وترد هنا الاسئلة التالية:

لماذا عرف المؤرخون اسم المرأة المرجومة ولم يعرفوا اسم الرجل^(٣١)؟!

ولماذا تعلق بنو قريظة ببني النضير، حينما حكم رسول الله (ص) بالرجم؟!

ولماذا يستفتي اليهود النبي (ص) حينما كرهوا رجم صاحبيهما؟.

وكيف ذكرت رواية الامام الباقر (ع) التحميم والتجبيه عند القتل، لا عند الزنا؟

ثم إننا لم نفهم المراد من كونه كان يحاني (أي ينحني) على المرأة، يقبها الحجارة بنفسه، فهل كانا في حفرة واحدة؟!

أضف إلى ذلك: أن الرواية عن الامام الباقر (ع) تفيد: أن الرجم كان معمولاً به عند اليهود حتى ذلك الوقت، حيث تقول: إن اليهود كرهوا رجم صاحبيهما، ولذلك استفتوا النبي (ص).

١١ - إن نزول الآيات المتقدمة في أول البحث: «وان احكم بينهم بما أنزل الله»، وغير ذلك من آيات تقدمت غير معقول، وذلك للامور التالية:

أ- لأن هذه الآيات في سورة المائدة: ٤١ - ٤٧ وسورة المائدة كانت من آخر ما نزل؛ فلا يعقل أن يحتفظ بهذه الآيات من أول الهجرة إلى قبيل وفاته (ص) ثم تنزل سورة المائدة؛ فيجعلها فيها.

ب - أضف إلى ذلك: انه يقولون: انها قد نزلت كلها، دفعة واحدة؛ فراجع^(٣٢).

ج - انهم قد ذكروا سبباً آخر لنزول الآيات في بني النضير، وبني قريظة، وهي: أن بني النضير، كانوا أكثر مالاً وأحسن حالاً من بني قريظة. وكانوا حلفاء لابن أبي. وكان من يقتل منهم، لا يرضون من بني قريظة بالقود، بل يلزمونهم بالدية وبالقود من القاتل معاً. أما لو قتل نضري قريظياً؛ فإن القاتل يحمم، أو يجبه، ويدفع نصف الدية، ولا يقاد به، وكتبوا بذلك كتاباً في الجاهلية؛ فلما هاجر (ص) إلى المدينة، وضعف أمر اليهود قتل قريظي نضرياً فطالبوهم بالدية والقود، فأبوا وطلبوا أن يحكم (ص) بالأمر، فطلب بنو النضير من حليفهم ابن أبي أن يقنع النبي بعدم نقض الشرط

الذي بينهم وبين القريظيين وقال لهم امين ابي:
ان حكم بنقض الشرط فلا تطيعوه في ذلك..
فنزلت الايات.

يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون
في الكفر الخ.. إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل
الله؛ فأولئك هم الكافرون بل في بعض
النصوص: أن الحرب كادت أن تقع بينهما،
ثم ارتضوا بالنبي (ص) (٢٣).

ولعل هذا أنسب؛ بالآيات وسياقها، كما
أنه هو الانسب بالمعاهدة التي أبرمت بين
المسلمين واليهود حين قدوم النبي (ص) إلى
المدينة؛ حيث قد نصت على (ان ما كان بين
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار
يخاف فساد؛ فان مرده إلى الله عز وجل وإلى
محمد (ص) فهذه القصة كاد أن يحدث
فيها حدث، او اشتجار يخاف فساد،
فالمرجع فيها إلى الله سبحانه وإلى محمد
(ص) ..

ويظهر من رواية ابن جريح، وغيره: أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما حكم
بالرجم في الزنا، ورأت قريظة: أنه قد جاء
بحكم التوراة، عرفت: أن بإمكانها أن تطرح
قضيتها عليه (ص) وتحصل على حقها،
ففعلت ذلك؛ فلما حكم النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فيها، غضب بنو النضير وقالوا: لا
نطيعك في الرجم، ولكننا نأخذ بحدودنا التي كنا
عليها، وذلك من أجل أن يتملصوا من حكمه
(ص) ..

ولكن يبقى في المقام اشكال، وهو: أن نزول
الآيات، قد كان بعد محاربته صلى الله عليه

وآله وسلم لهاتين الطائفتين بمدة طويلة، فلا بد
وأن يكون سبب نزولها أمراً آخر.

إلا أن يدعى: أن بقايا هاتين الطائفتين
كانت لاتزال في المنطقة، ولاسيما أولئك الذين
لم يشاركون في الحرب منهم - إن كانوا - فلعل
القصة قد حصلت بعد ذلك، أي في أواخر
حياته (ص).

وأما بالنسبة لعبدالله بن أبي، فانهم
يقولون: إنه قد توفي في سنة تسع من الهجرة
فلا إشكال من هذه الناحية ..

سر الوضع والاختلاق

ويبقى أن نشير إلى أن سر وضع الرواية
المتقدمة، التي عرفنا عدم إمكان صحتها
بوجه، فيمكن أن يكون هو - حسبما يفهم من
النصوص من تصريحاتهم - بما يلي:
١ - ما تقدم من اظهار تعظيم النبي (ص)
للتوراة حتى لينزع الوسادة من تحته ليصغ
التوراة عليها.

٢ - النص على إيمانه (ص) بما جاء فيها،
وإذن.. فيجب على كل مسلم أن يقتدي
برسول الله سبحانه، ويؤمن بها..

٣ - وذلك يعني: أنها صحيحة وغير
محرفة، فلا يصح ما يدعيه المسلمون على
اليهود من تحريفهم لها..

٤ - إظهار: أن رسول الله (ص) كان يعمل
بالتوراة في كل ما لم ينزل فيه عليه شيء، فلا
مانع من العمل بها الآن في كل مورد لا يجد
المسلمون حكمه، أو يرون: أنه لم ينزل فيه
شيء..

وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس» (٣٥).

وقوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (٣٦).

فاذا كانت سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة، وثبت نزول آيات في قضية رجم اليهوديين، التي يصرحون: أنها كانت في أول الهجرة، أو في السنة الرابعة..
فان معنى ذلك هو أن الآيتين المتقدمتين لم تنزلا في مناسبة غدير خم قبيل وفاته، فيتطرق الشك إلى أهل حديث الغدير..

اليهود في آيات سورة المائدة:

إننا إذا راجعنا الآيات الكريمة الواردة في سورة المائدة، أعني قوله تعالى: «... يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا: آمنا، باقواهم، ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، لم ياتوك. يحرفون الكلم من بعد مواضعه. يقولون: إن أوتيتم هذا، فخذوه؛ وإن لم تؤتوه، فاحذروا، ومن يرد الله فتنته، فلن تملك له من الله شيئاً، أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
سماعون للكذب، اكلون للسحت، فان جاؤك، فاحكم بينهم، أو اعرض عنهم؛ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم

٥- إظهار دور عبد الله بن سلام المتميز في تحقيق الحق، وإظهاره، حتى ليأتي بنفس التعبير القرآني «فاتوا بالتوراة، فأتلوها، إن كنتم صادقين» (٣١).

ولابد أن يكون هذا من شدة انسجامه مع القرآن، ومع آياته، وعمق إيمانه به، حتى أصبح كلامه عين الآيات القرآنية، نفس عباراتها..

٦- إظهار ورع أحبار اليهود ورؤسائهم، حتى ليقرؤوا للنبي (ص) بالحقيقة بمجرد مناشدته لهم..

ولاندري كيف يكون هذا الورع والتقوى من أناس يحرفون كتابهم ويستبدلون أحكامه، أو يسكتون على تبديلها، ويرضون به؟!

٧- التأكيد أو نقل اللاحاح إلى جواز: أن يفتي الرجل الآخرين بما يخالف دينه وشريعته، لأنهم يقولون: إن حكم الإسلام لم يكن هو الرجم، رغم أن الله سبحانه قد أمره (ص) أن يحكم بينهم بما أنزل الله..

٨- إن النبي (ص) يشارك اليهود في كتمان ما أنزل الله سبحانه، حيث طلب ابن صورياً من النبي (ص) أن لا يذكر الكثير ممّا حرقوه، فاستجاب (ص) لطلبه..

٩- ولعل أيضاً أبعاد سورة المائدة عن أن تكون قد نزلت في أواخر أيام حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن فيها آيتي الولاية النازلتين يوم غدير خم، الذي كان قبيل وفاته (ص)، والآيتان هما، قوله تعالى:

«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك،

الله، يتولون من بعدك، وما أولئك بالمؤمنين»^(٣٧).

إننا إذا راجعنا هذه الآيات، وتأملناها، فسوف نجد فيها الكثير من الحقائق الهامة، والمطالب العالية، التي يهتم الإنسان المسلم الوقوف إليها، والتعرف عليها، وبما أن المجال لا يتسع لطرح كل ما نجده - بفهمنا القاصر - في ثنايا هذه الآيات، فلسوف تقتصر على الإلماح العابر لأمرين فقط، لربما نجد فيهما بعض الصلة فيما نحن بصددده، وهذان الأمران هما:

الأول: أننا نلاحظ: أن بعض الأمور، تبدو لنا صغيرة وثانوية، وغير ذات أهمية، ثم إننا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، نجده قد أولاهما المزيد من العناية، واهتم بها اهتماماً بالغاً، فنزلت بخصوصها الآيات الكثيرة، ذات الطابع القوي، والعنيف، والمركّز.. مع إظهار: أن النبي (ص)، الذي يتصرف من موقع الوالد الرحيم لكل أحد، والذي تذهب نفسه حشرات، من أجل هداية الناس، وإبعادهم عن مزالق الشر والجريمة - هذا كله عدا عن موقعه (ص) كقائد ومشروع حكيم - نعم.. إن هذا النبي، يهتم ويغتم، ويحزن كثيراً، لأجل هذه الأمور بالذات..

ولعل ذلك يرجع: إلى أن هذا الذي رأيناه ثانوياً، وغير ذي أهمية، بنظرنا القاصر.. إنما يكشف عن خلفيات مرعبة، وبواعث ومنطلقات خطيرة، من شأنها أن تقوض كل بناء، وتنسف كل جهد، وتحبط كل مسعى في سبيل إقامة صرح العدل، وتثبيت الحق وترسيخه..

ولتصبح من ثم كل تلك الجهود، وهاتيك المنجزات مجرد ظواهر ومظاهر لامعة، وهكليات خادعة، ليس لها من الثبات، والاصالة والرسوخ، ما يمكنها من الصمود والتصدي في مواقع التحدي، ولا من مواجهة المحن، والعيادي، والاضطراب..

وواضح: أن كل جهد وبناء، لا يقوم على الركائز العقيدية والايمانية، والاخلاقية، والسلوكية الثابتة، ولا يكون سوى جهد ضائع، وسراب خادع، لا حياة له ولا بقاء، ولسوف ينتهي إلى التلاشي، والدمار والفناء.. وهذا هو القرآن نراه في هذه المناسبة يركز على الخصائص الايمانية والعقيدية بالنسبة إلى اليهود، والمنافقين على حد سواء..

فهو تعالى يقول عن اليهود: «وما أولئك بالمؤمنين».

ويقول عن المنافقين: «الذين آمنوا، ولم تؤمن قلوبهم» و «يسارعون في الكفر». وعنهما معاً يقول: «ومن يرد الله فتنته: فلن تملك له من الله شيئاً، أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم».

وعن خصائصهم السلوكية والاخلاقية يقول: «سماعون للكذب اكالون للسحت» «يحرفون الكلم من بعد مواضعه»^(٣٨).

أي أنهم رغم كل خبثهم وشيظنتهم، هم من الحق، وقلة العقل إلى حد أنهم أصبحوا سماعين للكذب، الذي ينبت النفاق^(٣٩). وهو كل شيء^(٤٠) وجعلت مفتاحه الكذب^(٤١) إلى غير ذلك من مما يوضح: أن الكذب هو أم الخبائث، وأساس الموبقات.

لقد بلغ الحمق وقلة العقل بهم حداً، أصبحوا معه بحيث يستهويهم الكذب وأصبح دوراً رئيسياً في حياتهم وتعاملهم؛ فهم سماعون له، بملء إرادتهم، ومع مزيد من الانس به، والالف له.

كما أنهم قد رضوا بأن يكونوا آلات بأيدي الآخرين، الذين يرون: أنَّ الحفاظ على امتيازاتهم الظالمة، لن يكون إلا في ظل مقاومة دعوة الاسلام، التي هي دعوة الحق والعدل والخير، والأمن والسلام، والنعمة والبركان..

ويلاحظ هنا: أنه سبحانه وتعالى قد كرّر عبارة «سماعون للكذب»، ولعله ليشير بذلك إلى أن تعاملهم قائم على أساس مواصلة السماع للكذب، الذي هو أحد أهم مناشيء البلايا والمصائب، والنكبات، حينما يكون ثمة من يتخذ الكذب شعاره وديارته فهو يتحرك، ويخطط، ويتعامل على أساسه، عن سابق إرادة، واختيار، وسابق معرفة وتصميم، حيث رضي بأن يكون الكذب رائد انطلاقته في الحياة؛ بهدف الحصول على الامتيازات الظالمة واللامشروعة، والحفاظ عليها.

لقد كرر سبحانه وتعالى ذلك، ليؤكد على مدى حمقهم وقلة عقلهم، حتى لقد رضوا لانفسهم أن يصبحوا العوبة في أيدي الذين يتعاملون على أساس الكذب والدجل فهم سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين. من دون تعقل وتدبر أو تفكير وتأمل..

والصفة الثانية، التي نعى سبحانه وتعالى اتصافهم بها، هي: حبهم للمال، وتقانيهم في سبيله، ولكن المال الذي لا يحصل عليه

الإنسان بالطرق المشرفة والمشروعة، وإنما يرتكب من أجله ما يسحق دينه ومروءته، ويلزمه العار؛ ليكون «سحتاً» حسبما ورد في تفسير السحت^(٤٧).

وهذا يدل على مدى الانحطاط والمهانة، والردالة في شخصيتهم، وفي انسانياتهم حتى ليصح أن يُقال: أنهم قد أصبحوا موجودات ممسوخة، لا تملك شيئاً من الميزات والخصائص الانسانية على الإطلاق.

فالهم لدى هؤلاء هو الدنيا، والحصول على زخرفها، من أى طريق كان، وبأية وسيلة كانت، حتى ولو كان ثمن ذلك هو دينهم ومروءتهم ولزوم العار الدائم لهم.

ولعل هذا هو ما سهل على الآخرين أن يسخروهم لارادتهم، حتى ليصبحوا أدوات طيعة في أيديهم؛ فإن حبهم العظيم للمال وتقانيهم في سبيل الحصول عليه قد أعمى بصائرهم، وسلبهم عقولهم، وأعماهم وأصمهم، وأصبحوا حمقى وقليلى عقل، ودمى طيعة بأيدي الطامعين المستغلين إذ قد أصبح المال والدنيا بالنسبة إليهم هو كل شيء، وليس قبله ولا بعده شيء، فهو المعيار لهم في كل موقف، وليست هي المبادئ الالهية، والمثل والقيم الانسانية..

وإن هذين الأمرين.. أعني: قلة عقولهم، وصيرورتهم أدوات طيعة مسلوقة الاختيار بأيدي الطامعين والمفسدين.

وأيضاً.. انسلاخهم عن الخصائص الانسانية، وعن الالتزام بالمبادئ الالهية، بسبب حبهم للمال، حتى لو كان ثمنه هو أن

يسحت دينهم ومروءتهم ويلزمهم العار..

إن ذلك.. هو من أهم العوامل لتبديد كل الجهود الخيرة، وإحباط كل الأعمال الجهادية والتضحيات الكبيرة في سبيل إعلاء كلمة الحق، والعدل وتعميق جذور شجرة الاسلام المباركة لتنمو باسقة وارفة الظلال، عزيزة الشموخ..

الثاني: اننا نلاحظ: ان القرآن الكريم حين يستنكر تحاكمهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يستنكر أن يكون قصدهم من ذلك هو الوصول إلى الحق، والحصول على الحكم العادل، إذ لو كان الأمر كذلك، لما احتاجوا إلى التحاكم إليه (ص)؛ لأن حكم هذه القضية، سواء أكانت هي قضية الرجم، أو هي قضية التمرد التي نميل إلى أنها هي مورد نزول الآية - إن حكم هذه القضية واضح وجلي في التوراة التي عندهم، وهي واضحة الدالة على هذا الحكم..

وهم إنما يقبلون بالتحاكم إليه (ص) من أجل تحقيق مآربهم في الابتعاد عن حكم الله، حسب ظنهم، حتى إذا ما أحسّوا بأنّ الحكم سوف يأتي موافقاً لما عرفوه من حكم الله في التوراة نجد لديهم التصميم والتأمر، والتمرد سلفاً على هذا الحكم الالهي، حتى قبل صدور الحكم..

الهوامش

(١) المائدة ٤١ - ٤٥.

(٢) تاريخ الخميس ج ١ ص ٤٦٧ وراجع: عون المعبود ج ١٢ ص ١٣١ عن القسطلاني، وشرح

فتواجههم الارادة الالهية بالاصرار على اقامة حكم الله سبحانه، إن كان لابد من الحكم.. وإلا.. فان الاعراض عنهم، حيث يكون هذا الحكم في معرض الاغتتيال والتأمر هو أيضاً لا حرج فيه، مادام أنهم قد تأمروا على هذا الحكم سلفاً، بهدف اغتياله، بل و حتى التمرد عليه بصورة علنية وفاضحة.

فيكون النبي فيما بينهم خاضعاً لما يراه مفيداً للاسلام، وللمسلمين، ويساهم بشكل أو بآخر في فضيحتهم وخزيهم، وإبطال تأمرهم في الدنيا ثم لهم في الآخرة عذاب عظيم، تماماً كما قال تعالى: «لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم».

وبعد كل ما تقدم فان هذه الآيات تفيدنا: انه لا مجال للمهادنة، ولا للمساومة مع أحد أياً كان على حساب الدين والحق، وأنه لا يمكن التنازل عن الاحكام الالهية في مجال التشريع، لاستجابة لحالات طارئة، ولضغوطات معينة.. وإن كان قد يفرض الواقع عدم التوسل ببعض الوسائل العنيفة، لفرضه الحكم الإلهي وتطبيقه، أو انتظار الفرصة المناسبة من أجل ذلك..

وفقنا الله للسير على هدى القرآن، والالتزام بتعاليمه، والإهداء بنوره، إنه ولي قدير، وبالإجابة جدير.

الوطا للزرقاني ج ٥ ص ٨٠ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ١١٧. أما الذهبي، فذكر ذلك في السنة الرابعة، من دون تحديد الشهر، فراجع تاريخ

الاسلام (المغازي) ص ٢١٠.

(٣) التنبيه والاشراف ص ٢٢٣.

(٤) نصب الراية ج ٣ ص ٢٢٦ وسنن ابي داود ج ٤ ص ٥٦ وعمدة القاري ج ١٨ ص ١٤٧ وفتح الباري ج ١٢ ص ١٥١ و ١٥٢.

(٥) راجع في النصوص المختلفة لرواية ابن عمر، المصادر التالية:

منحة المعبود ج ١ ص ٣٠١ ومسند الطيايبي ص ٢٥٣/٢٥٤ وسنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٥٤ ومسند احمد ج ٢ ص ٥ و اشار إلى ذلك بصورة مجملة أو مفصلة في ص ٧ و ٦٢ و ٦٣ و ٧٦ و ١٢٦ و ٢٨٠ و ج ٤ ص ٣٥٥ و ج ٥ ص ٩١ و ٩٧ و ٩٤ و ٩٦ و ١٠٤ و راجع: التسند للحميدي ج ٢ ص ٣٠٦، والجماع الصحيح ج ٤ ص ٤٣ والمنتقى ج ٢ ص ٧٠٦ وكنز العمال ج ٥ ص ٢٤٤ و ٢٤٥ وعمدة القاري ج ٢٤ ص ١٩ و ١٨ و ج ٢٣ ص ٢٩٤ والمصنف للصنعاني ج ٧ ص ٣١٨ و ٣١٩ و جامع البيان ج ٦ ص ١٠٣ و ١٦٣ و ١٥٢ و ١٥٦ و ١٥٧ و المغني ج ١٠ ص ١٢٩ و ١٣٠ والشرح الكبير بهامش ج ١٠ ص ١٦٢ وعون المعبود ج ١٢ ص ١٣١ - ١٤٥ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ١١٦ و ١١٧ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٨٢ ونصب الراية ج ٢ ص ٢٢٦ عن الستة وعن ابن حبان في صحيحه وصحيح البخاري ج ٤ ص ١١٧ وراجع ص ١١٤ و ج ٣ ص ٧٤، وتاريخ الخميس ج ١ ص ٤٦٧ وسنن الدارمي ج ٢ ص ١٧٨/١٧٩ وسنن الكبرى ج ٨ ص ٢٤٦ وتفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٥٨ وراجع فتح الباري ج ١٢ ص ١١٤/١١٥ و ١٤٨ - ١٥٣ والموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ج ٣ ص ٣٨ وسنن ابي داود ج ٤ ص ١٥٣ وراجع: صحيح مسلم ج ٥ ص ١٢٢ و اعلام الموقعين ج ٤ ص ٣٦٨/٣٦٧ وفتح القدير ج ٢ ص ٤٤ وتفسير الخازن ج ١ ص ٦٤ وفي ظلال القرآن ج ٢ ص ٨٩٤.

(٦) الف - بالضم - : اسم واد بالمدينة، وفي بعض

المصادر:

الاسقف، بدل القف.

(٧) سنن ابي داود ج ٤ ص ١٥٥ وتفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٥٨، والجامع لأحكام القرآن ج ٦ ص ١٧٨ وعمدة القاري ج ٢٣ ص ٢٩٤ وفتح الباري ج ١٢ ص ١٤٩.

(٨) محم أم مسود الوجه بالحمم، وهو ما أحرق من خشب ونحوه.

(٩) راجع الحديث: سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٤٦ وسنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٥٥ والنص لهمما وصحيح مسلم ج ٥ ص ١٢٢/١٢٣ وسنن ابي داود ج ٤ ص ١٥٤ والمنتقى من أخبار المصطفى ج ٢ ص ٧٠٦/٧٠٧ ومسند احمد ج ٤ ص ٢٨٦ وجامع البيان للطبري ج ٦ ص ١٥٠ و ١٦٤ وتفسير النيسابوري بهامشه ج ٦ ص ١٤١ وتفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٥٩ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٨٢ و ٢٨٥ عن احمد ومسلم، وابي داود النسائي، والنحاس في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابي الشيخ، وابن مردويه الجامع لأحكام القرآن ج ٦ ص ١٧٧ وراجع فتح الباري ج ١٢ ص ١٥٠.

(١٠) مجمع الزوائد ج ٦ ص ٢٧١/٢٧٢ وكشف الاستار ج ٢ ص ٢١٩ وسنن ابي داود ج ٤ ص ١٥٦ وتفسير الخازن ج ١ ص ٤٦٤ وتفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٥٩ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٨٢ و ٢٨٣ عن ابن جرير، وابن أبي حاتم وابي الشيخ، وابن المنذر والحميدي في مسنده، وابي داود، وابن ماجه، وابن مردويه وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٦ ص ١٧٧ وفتح الباري ج ١٢ ص ١٥٠.

(١١) المائدة / ١٥.

(١٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٢٧٢/٢٧٣ وتفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٢٢ ومجمع البيان ج ٣ ص ١٩٣ وروى عنه غيره ثم نظيره فراجع تفسير الخازن ج ١ ص ٤٦٣/٤٦٤ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ١١٦/١١٧ و ١١٨ وراجع: شرح الموطأ للزرقاني ج ٥ ص ٨٠ - ٨٢ و التفسير الكبير ج ١١ ص ٢٢٢/٢٢٣ وفتح القدير ج ٢ ص ٢٣ و تفسير النسفي بهامش الخازن ج ١ ص ٤٦٥

ج ١٢ ص ١٣١ وكذا في جامع البيان للطبري أيضاً.

(٢٢) راجع: فتح الباري ج ٢١ ص ٣٥١.

(٢٣) المصدر السابق.

(٢٤) راجع: فتح الباري ج ١٢ ص ١٥٣.

(٢٥) فتح الباري ج ١٢ ص ١٥١ وراجع المصادر الآتية في الهامش التالي أيضاً.

(٢٦) فتح الباري ج ١٢ ص ١٥٢ وراجع: المغني لابن قدامة ج ١٠ ص ١٣٠ والشرح الكبير بهامشه ج ١٠ ص ١٦٢/١٦٣، وراجع أيضاً: عون المعبود ج ١٢ ص ١٣٣.

(٢٧) قد تحدثنا عن اصرار النبي (ص) على مخالفة اليهود في الجزء الثالث.

(٢٨) فتح الباري ج ١٢ ص ١٥٢.

(٢٩) المصدر السابق.

(٣٠) عمدة القاري ج ٢٢ ص ٢٩١.

(٣١) راجع: عون المعبود ج ١٢ ص ١٣١.

(٣٢) راجع: الدر المنثور ج ٢ ص ٢٥٢، عن أحمد، وأبي عبيد في فضائله، والنحاس في ناسخه، والنسائي، وابن المنذر، والحاكم، وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه، والترمذي، وحسنه، وسعيد بن منصور، وابن جرير. حيث صرحوا بتاريخ نزول السورة. وصرح بأنها نزلت دفعة واحدة، كل من: أحمد، وعبد بن حميد، والطبراني، وابن جرير، ومحمد بن نصر في الصلاة، وابن نعيم في الدلائل، والبيهقي في شعب الايمان.

(٣٣) انتهى ملخصاً عن البرهان ج ١ ص ٤٧٢ و ٤٧٨، وتفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٢٣/٥٢٤. وعون المعبود ج ١٢/١٢٦ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٨١ و ٢٨٣ و ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٩٠، عن أحمد، وأبي داود، وابن جرير، وابن المنذر والطبراني، وأبي الشيخ، وابن مردويه وعبد بن حميد، وابن اسحاق، وابن أبي شعبة والحاكم وصححه، وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه وفتح القدير ج ٢ ص ٤٣ و ٤٤ وتفسير القرطبي ج ٦ ص ١٧٦ و ١٨٧ و ١٩١ وتفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٨ و ٦٠ و ٦١ وتفسير القمي ج ١ ص ١٦٨/١٦٩ وتفسير البيان ج ٣ ص

وتفسير الطبري ج ٦ ص ١٠٢/١٠٤ و ١٥٧

وتفسير النيسابوري بهامش ج ٦ ص ١٤٢ وتفسير البيان ج ٢ ص ٥٢٠.

(١٣) مجمع الزوائد ج ٦ ص ٢٧١ عن أحمد والطبراني، ومسنند أحمد ج ١ ص ٢٦١ وراجع: فتح الباري ج ١٢ ص ١٥١.

(١٤) راجع: مجمع الزوائد ج ٦ ص ٢٧١ عن الطبراني وراجع: تفسير جامع البيان للطبري ج ٦ ص ١٥٣ وراجع الدر المنثور ج ٢ ص ٢٨٢ عن ابن جرير، والطبراني، وابن مردويه وراجع: فتح الباري ج ١٢ ص ١٤٩.

(١٥) المائدة / ٤٤.

(١٦) كنز العمال ج ٥ ص ٢٤٥ - ٢٤٧ والمصنف ج ٧ ص ٣١٨ وليراجع: سنن أبي داود ج ٤ ص ١٥٥/١٥٦ وأعلام الموقعين ج ٤ ص ٣٦٨ وفتح القدير ج ٢ ص ٤٣ عن عبد الرزاق وأحمد، وعبد بن حميد وأبي داود وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل والسنن لأبي اسحاق وابن المنذر وتفسير الطبري ج ٦ ص ١٥١ و ١٦١ وراجع: شرح الموطأ للزرقاني ج ٥ ص ٨١ وتفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٨ / ٥٩ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٨٢ عن عبد الرزاق وأحمد، وعبد بن حميد وأبي داود، وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وتفسير القرطبي ج ٦ ص ١٧٨ وراجع: فتح الباري ج ١٢ ص ١٤٨.

(١٧) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٥٦.

(١٨) راجع: الشنن الكبرى ج ٨ ص ٤٦ / ٢٤٧، وتفسير جامع البيان ج ٦ ص ١٥٠ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ١١٧ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٨١ عن ابن اسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، والسهلي وراجع: فتح الباري ج ١٢ ص ١٥٠ وراجع في النصوص المتقدمة: عمدة القاري ج ٢ ص ٢٤ وفتح الباري ج ١٢ ص ١٤٨ - ١٥٥ وأرشاد الساري، وغير ذلك.

(١٩) الجامع لأحكام القرآن ج ٦ ص ١٧٦.

(٢٠) فتح الباري ج ١٢ ص ١٥٠.

(٢١) فتح الباري ج ١٢ ص ١٤٨ وتسمية المرأة بـ «بسة» ذكره السهيلي وغيره أيضاً؛ فراجع: عمدة القاري ج ١٨ ص ١٤٧ وعون المعبود

- ٥٢١ و ٥٢٤ و ٥٢٥ و ٥١٨ والتفسير الحديث
ج ١١ ص ١٠٧ و ١٠٨ ومجمع البيان ج ٢ ص
١٩٤ و ١٩٦ وفي ظلال القرآن ج ٢، ص ٨٩٤
وتفسير الرازي ج ١١ ص ٢٣٥ و ج ١٢ ص ٦
وتفسير الخازن ج ١ ص ٤٦٨ وتفسير الطبري
ج ٦ ص ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥٤ و ١٥٧ و ١٦٤ و
١٦٥ و ١٦٧ وتفسير النيسابوري بهامشه ج ٦
ص ٤٥ وعون المعبود ج ١٢ ص ١٣٦ والكشاف
ج ١ ص ٦٣٣.
(٣٤) آل عمران / ٩٣.
(٣٥) المائدة / ٦٧.
- (٣٦) المائدة / ٣.
(٣٧) المائدة / ٤١ - ٤٣.
(٣٨) كَلَّ ماتَقَدَّم ماهو إِلَّا فقرات من الآيات ٤١-
٤٢ من سورة المائدة وقل سلقت.
(٣٩) راجع: ميزان الحكمة، حرف الكاف، مادة:
كذب.
(٤٠) غرر الحكم، ودرر الكلم.
(٤١) راجع: بحار الانوار، للعلامة المجلسي ج ٧٢ ص
٢٦٣ وراجع ج ٧٨ ص ٣٧٧ وميزان الحكمة،
حرف الكاف، مادة كذب.
(٤٢) راجع: مفردات الراغب، مادة: السحت.

القرآن الكريم عند أهل البيت

الشيخ جعفر الهادي.

غيرهم من المسلمين.
١- أهمية القرآن الكريم عند أهل البيت

فهذا أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول في شأن القرآن موجّهاً أنظار المسلمين إلى أهمية هذا الكتاب:

«اللّٰهُ اللّٰهُ أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا
استحفظكم من كتابه»^(١).

وقال في هذا المجال أيضاً:

«عليكم بكتاب الله فإنه الحبلُ
المتمين، والنورُ المبين، والشفاءُ
النّافع، والرّيّ النّاقع،
والعصمةُ للمتمسك، والنّجاةُ
للمتعلّق، لا يَفُوتُ فيقَامُ،
ولا يَزِيغُ فيُسْتَعْتَبُ»^(٢).

وهذا الإمام سيّد السّاجدين علي بن
الحسين عليه السلام يقول عن القرآن
الكريم:

لقد حَظِيَ القرآنُ الكريمُ بمكانةٍ كبرى عند
المسلمين لم يَحْظَ بها أيُّ كتابٍ آخر سواه.
فمنذ نزوله أحبُّوه، وتَلَّوْا ما تيسَّر لهم منه
أناءَ اللَّيْلِ، وأطرافَ النَّهَارِ، وحَفِظُوا آيَاتِهِ،
وحَفِظُوا لأبنائهم، واعتَنُوا بتفسيره،
واستجلاء مَقاصده.

وقد كان هذا طبيعياً، فهو كتاب الله
العظيم، المستجمع لجميع عناصر الرّوحانية
والجمال، وهو الذي أوجدَ منهم أمةً عظيمةً
الشَّان، منبئة الجانب، سامية الحضارة،
محترمة بين الشعوب والأمم، بما أعطاهم من
شخصيّة، وسموّ في الدّات والمعنى.

غير أن القرآن الكريم حظي عند أهل بيت
النّبوة بدءاً من الإمام أمير المؤمنين علي عليه
السلام ومروراً بفاطمة الزّهراء عليها السلام
ثمّ الحسين والأئمة التسعة من وُلد الحسين
بمكانة أكبر، ومنزلة أسمى فاقت ما حظي به
هذا الكتاب العظيم من المكانة والمنزلة عند

«لو ماتَ مَنْ بَيْنَ المَشْرِقِ
والمَغْرِبِ لَمَّا أُسْتُوحِشْتُ، بعد
أَنْ يَكُونَ القُرْآنُ معي»^(٢).

ولم يكن هذا بالأمر الغريب فهم قرناء
الكتاب حسب حديث (الثَّقَلَيْنِ) المتواتر^(٤)،
وهما معاً يشكِّلان المصدرَيْن الأساسِيَيْنِ
لِلتَّعَاظِفَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بعد رسول الله صلى الله
عليه وآله، فلا غرابة أن تهتمَّ العترةُ النَّبَوِيَّةُ
بالكتاب وتلفت النظر إليه كما أهتمَّ الكتابُ
بالعترة الطاهرة، وَلَقَدْ الانْظَارُ إِلَيْهَا بقوله:
«إِنَّمَا يَرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»^(٥) وقوله «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»^(٦).

من هنا بالغَ أهل البيت عليهم السلام في
الحث على العناية بالقُرْآن الكريم بجميع
الأشكال والصور:

فتارة حَثُّوا على تعلُّمه؛ ولو بمشقة
وصعوبة، فقد قال الإمام أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام:

«تَعَلَّمُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ
الْحَدِيثِ، وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ
رَبِيعُ الْقُلُوبِ»^(٧).

وقال حفيده الإمام جعفر الصَّادِق عليه
السلام:

«يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يَمُوتَ
حَتَّى يَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، أَوْ يَكُونَ فِي
تَعَلُّمِهِ»^(٨).

وقال الإمام الصَّادِق عليه السلام أيضاً:
«مَنْ شَدَّدَ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ كَانَ
لَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ يُسْرِلْهُ كَانَ مَعَ

الْأَوَّلَيْنِ»^(٩).

وتارة اكْدُوا على تعليمه للشَّباب والأولاد
خاصة: فقد قال الإمام الحسن بن علي
العسكري عليه السلام:

«إِنَّ الْقُرْآنَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِالرَّجُلِ الشَّاحِبِ يَقُولُ لِرَبِّهِ: يَا
رَبِّ هَذَا أَظْلَمْتُ نَهَارَهُ،
وَأَسْهَرْتُ لَيْلَهُ، وَقَوَّيْتُ فِي
رَحْمَتِكَ طَمَعَهُ، وَفَسَحْتُ فِي
رَحْمَتِكَ أَمَلَهُ، فَكُنْ عِنْدَ ظَنِّي
فِيكَ وَظَنَّهُ.

يقول الله تعالى: أُعْطُوهُ
الْمَلِكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ،
وَأَقْرَنُوهُ بِأَزْوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ
الْعِينِ، وَاكْسُوا وَالدِّيه حَلَّةً
لَا تَقُومُ لَهَا الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا،
فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا الْخَلَائِقُ
فَيَعْظَمُونَهُمَا، وَيَنْظُرَانِ إِلَى
أَنْفُسِهِمَا فَيَعْجَبَانِ مِنْهُمَا،
فَيَقُولَانِ: يَا رَبَّنَا أُنَى لَنَا هَذِهِ؟
وَلَمْ تَبْلُغْهَا أَعْمَالُنَا، فَيَقُولُ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ وَمَعَ هَذَا تَاجُ الْكِرَامَةِ،
لَمْ يَرِ مِثْلُهُ الرَّاوُونَ وَلَمْ يَسْمَعْ
بِمِثْلِهِ السَّامِعُونَ، وَلَا يَتَفَكَّرُ فِي
مِثْلِهِ الْمُتَفَكِّرُونَ، فَيَقَالُ: هَذَا
بِتَعْلِيمِكُمَا وَلَدُكُمَا الْقُرْآنَ،
وَبِتَبَصُّيرِكُمَا إِيَّاهُ بَدِينِ
الإِسْلَامِ، وَبِرِيَاضَتِكُمَا إِيَّاهُ
عَلَى حُبِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ وَعَلَى
وَلِيِّ اللهِ صَلَوَاتِ اللهِ عَلَيْهِمَا،

وتفقيهما إياه بفقهما»^(١٠).

وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
في هذا الصدد :

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَهْمُ بِعَذَابِ
أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعاً حَتَّى
لَا حَاشِيَ مِنْهُمْ أَحَداً إِذَا عَمِلُوا
بِالْمَعَاصِي وَاجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ،
فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الشَّيْبِ نَاقِلِي
أَقْدَامِهِمْ إِلَى الصَّلَوَاتِ،
وَالْوِلْدَانِ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ،
رَحِمَهُمْ فَأَحْزَنَ ذَلِكَ عَنْهُمْ»^(١١).

كما دعا الأئمة الطاهرون النَّاسَ وشيعتهم
خاصة إلى الإكثار من قراءة القرآن الكريم
وتلاوة آياته، فقد قال الإمام محمد بن علي
الباقر عليه السلام:

«إِنَّمَا شِيعَةُ عَلِيٍّ.. كَثِيرَةٌ
صَلَاتُهُمْ كَثِيرَةٌ تَلَاوَتُهُمْ
لِلْقُرْآنِ»^(١٢).

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
«عَلَيْكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ
دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتِ
الْقُرْآنِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
قِيلَ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَاقْ،
فَكُلَّمَا قَرَأَ آيَةً يَرْقَى دَرَجَةً»^(١٣).

وقال عليه السلام أيضاً:
«الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ،
فَقَدْ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ
يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ، وَأَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِي
كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً»^(١٤).

وقال (ع) كذلك وهو يؤكد على التلاوة في
المصحف بالذات:

«مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْمَصْحَفِ
مُتَّعٍ بِبَصَرِهِ وَخُفِّفَ عَنْ وَدَيْهِ
وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ»^(١٥).

وقد سئل الإمام زين العابدين علي بن
الحسين (ع) ذات مرة: أي الأعمال أفضل؟
فقال: الحال المرتجل.
ف قيل: وما الحال المرتجل؟ فقال عليه
السلام:

«فَتَّحَ الْقُرْآنَ وَخَتَّمَهُ، كُلَّمَا جَاءَ
بِأَوَّلِهِ ارْتَحَلَ فِي آخِرِهِ»^(١٦).

أي ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل
بينهما بزمان^(١٧) بل وحث الأئمة من أهل
البيت عليهم صلوات الله على حفظ آيات
القرآن واستظهارها، وقراءتها عن ظهر قلب
ليختلط بدم المسلم ولحمه، ويملا عقله وفؤاده:
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
«إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَأَسْتَظْهِرُوهُ فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْباً وَعَى
الْقُرْآنَ»^(١٨).

وقال عليه السلام في هذا الصدد:
«مَنْ اسْتَظْهَرَ الْقُرْآنَ، وَحَفِظَهُ
وَأَحْلَ حِلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ
ادْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِهِ وَشَفَعَهُ فِي
عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَ
لَهُمُ النَّارُ»^(١٩).

وعمن يعالج حفظ القرآن وهو يعاني من
ضعف الذاكرة وقلة الحفظ قال الإمام جعفر
الصادق عليه السلام:

هذا الحديث^(٢٢).

ومن هنا قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام،

«يَكْرَهُ أَنْ يُقْرَأَ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» بِنَفْسٍ وَاحِدٍ»^(٢٣).

لأن ذلك من شأنه التقليل من قرص الانتباه إلى جمال هذه السورة، والتقليل بالتالي من نفوذها في نفس القارئ والسامع.

وقد كان تلاوة القرآن بالصوت الحسن والقراءة الجميلة هو دأب أهل البيت عليهم السلام وديدنهم فعن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال:

«كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (السَّجَاد) صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ وَكَانَ السَّقَّاءُونَ يَمْرُونَ فَيَقِفُونَ بِيَابِهِ يَسْمَعُونَ قِرَاءَتَهُ. وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (الْبَاقِر) عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً (أَيُّ بِالْقُرْآنِ)»^(٢٤).

ومما أكد أهل البيت عليهم السلام، عليه في مجال القرآن هو قراءته في البيوت، بل وجود مصحف شريف في البيت لما يتركه ذلك (أي القراءة ووجود المصحف الكريم في البيت) من آثار معنوية في نفوس أهله وعقولهم وخلقهم وسلوكهم.

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

«الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيَذْكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، تَكْثُرُ

«إِنَّ الَّذِي يَعَالِجُ الْقُرْآنَ لِيَحْفَظْهُ بِمَشَقَّةٍ مِنْهُ، وَقِلَّةٍ حِفْظِهِ، لَهُ أَجْرَانِ»^(٢٥).

وَلَمْ يَفْتُهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنْ يُؤَكِّدُوا عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالصَّوْتِ الْحَسَنِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ مِنْ رَوْعَتِهِ وَجَمَالِهِ، وَيُسَاعِدُ عَلَى تَأْثِيرِهِ فِي النَفُوسِ وَنَفُوذِهِ فِي الْقُلُوبِ، لِأَنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ قِيَمَةٌ جَمَالِيَّةٌ وَأُخْرَى بِهَا أَنْ تَنْضَمَّ إِلَى أَجْمَلِ جَمَالَاتِ الْكُونِ أَلَا وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، وَبِالتَّالِي تَتَنَاسَقُ نَغْمَةُ الصَّوْتِ الْحَسَنِ وَنِسْمَةُ الْوَحْيِ الْمَقْدَسِ لِتَحْيِي الْقُلُوبِ، وَتَنْعَشِ النَّفُوسِ. أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: (إِنْ مِنْ أَجْمَلِ الْجَمَالِ الشُّعْرُ الْحَسَنُ، وَنَغْمَةُ الصَّوْتِ الْحَسَنِ)^(٢٦).

فَإِنَّ مَوْضِعَ أَجْدَرٍ بِأَنْ تَسْتَعْمَلَ فِيهِ هَذِهِ الْمَوْهَبَةَ الْإِلَهِيَّةَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتِلَاوَتِهِ.

ولهذا قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام لأبي بصير عندما قال للإمام عليه السلام: إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَرَفَعْتَ بِهِ صَوْتِي جَاءَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّمَا تَرَانِي بِهَذَا أَهْلُكَ وَالنَّاسُ:

«يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِقْرَأْ قِرَاءَةً مَا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ تُسْمَعُ أَهْلُكَ. وَرَجِعَ بِالْقُرْآنِ صَوْتُكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحِبُّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يُرْجِعُ فِيهِ تَرْجِيعاً»^(٢٧).

أَيُّ إِقْرَأْ قِرَاءَةً مُتَوَسِّطَةً، لَا هِيَ بِالْخَفِيَّةِ الَّتِي لَا تَسْمَعُ وَلَا هِيَ بِالْعَالِيَةِ الَّتِي تَصُكُّ الْأَذَانَ.

هذا وقد صحَّح العلامة المجلسي في مرآته

«وَأَكْثَرُ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ
مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»^(٢٩).

وأما الإصغاء إلى القرآن الكريم عند
تلاوته، احتراماً وتبجيلاً، بل واحترام القرآن
الكريم مطلقاً، وفي كلِّ زمان ومكان، فقد ورد
عن أهل البيت عليهم السلام في شأنه وحقه
ما يحمل المسلم على احترام الكتاب العزيز
أشدَّ احترام، وتكريمه أشدَّ إكرام.

فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه
السلام:

«مَنْ اسْتَمَعَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ
دَرَجَةً»^(٣٠).

وقال عليه السلام أيضاً:

«يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي
الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَإِذَا قُرِئَ
عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجِبَ عَلَيْكَ
الْإِنْصَاتُ وَالِاسْتِمَاعُ لَهُ»^(٣١).

وقال علي عليه السلام عن المواضع التي
ينبغي أو يجب تجنُّبُ قراءة القرآن فيها
إكراماً له، وحفظاً لشأنه:

«سَبْعَةٌ لَا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ:
الرَّاكِعُ وَالسَّاجِدُ وَفِي الْكِنِيفِ
وَفِي الْحِمَامِ وَالْجُنُبِ وَالنَّفْسَاءِ
وَالْحَائِضِ»^(٣٢).

٢- موقف أهل البيت العملي من القرآن

وأما موقف أهل البيت العملي من القرآن

بركته، وتحضره الملائكة،
وتهجره الشياطين، ويُضيء
لأهل السَّماء كما تضيء
الكواكب لأهل الأرض.

وأن البيت الذي لا يُقرأ فيه
القرآن ولا يُذكر الله عزَّ وجلَّ
فيه تقلُّ بركته وتهجره
الملائكة، وتحضره الشياطين».

وقال الإمام الباقر محمد بن علي عليه
السلام في هذا الصَّد:

«إِنِّي لِيَعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ فِي
الْبَيْتِ مَصْحَفٌ يَطْرُدُ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ بِهِ الشَّيَاطِينُ»^(٣٣).

كما وأكّدوا على ختم القرآن الكريم في مكّة
المكرمة أي في أجواء نزول القرآن المكانية،
وإن حُرْمَتنا من أجوائها الزمانيّة، ومن المعلوم
ما للأجواء الزمانيّة والمكانيّة: من تأثير وإيحاء
نفسية.

قال الإمام محمد الباقر عليه السلام:

«مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَكَّةَ لَمْ يَمُتْ
حَتَّى يَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَيَرَى مَنْزِلَهُ مِنْ
الْجَنَّةِ»^(٣٤).

بل وعلى كثرة تلاوة القرآن الكريم في شهر
رمضان، شهر نزول القرآن الكريم والذي
يمثّل الأجواء الزمانيّة، أليس نزول القرآن في
شهر رمضان؟

ففي فقه الرضا عليه السلام في باب
الصوم:

الكريم فكان موقفاً يدعو إلى التأمل والتدبر
كما يدعو إلى الإعجاب والإكبار.

ونحن ننقل هنا نماذج مما ورد في هذا
القسم، في هذا المجال سواء على لسان أهل
البيت أنفسهم أو على لسان من كتب عنهم من
علماء الإسلام ومؤرخيه ومن المتعرضين
لسيرتهم عليهم السلام.

* روى الصدوق في الخصال بسنده إلى
نوف البكالي قال: بث عند أمير المؤمنين (عليه
عليه السلام فكان يُصلي الليل كله ويخرج
ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء، ويتلو
القرآن» (٣٢).

وكتب ابن كثير في تاريخه: كان الإمام
الحسن بن علي عليه السلام لا يمر بآية
تشتمل على نداء المؤمنين إلا قال: اللهم لبّيك،
اللهم لبّيك، وكان يقرأ في كل ليلة سورة
الكهف» (٣٤).

وكتب محمد بن طلحة الشافعي في عبادات
الإمام الحسن يقول:
كان كآبيه في الجهاد بنفسه وبماله وفي
العبادة والصلاة والصيام وتلاوة القرآن» (٣٥).
وعنه يقول ابن نسوة التميمي:

فليت قلوصي عزبت أو رحلتها

إلى حسن في داره وابن جعفر

إلى ابن رسول الله يأمر بالتقى

ويقرأ آيات الكتاب المطهر» (٣٦)

وروى الطبري فيمن روى أحداث واقعة

كربلاء أنه لما أراد جيش ابن سعد بدء القتال
ومهاجمة المعسكر الحسيني، قال الإمام
الحسين لأخيه العباس بن علي: إذهب إليهم
واستمهلهم هذه العشيّة إلى غد لعلنا نصلي
لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أنني
أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء
والاستغفار» (٣٧).

إن الحسين عليه السلام يطلب تأخير
القتال ليلة واحدة حتى يتمكن من تلاوة
القرآن في تلك الليلة العصبية.

وعن أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر
عليه السلام، أنه قال: كان علي بن الحسين
عليهما السلام يقرأ القرآن فريماً مرّ به
المارّ فصعق من حسن صوته» (٣٨).

وقال مالك بن انس (مؤسس المذهب
المالكي) عن الإمام جعفر الصادق عليه
السلام:

«جعفر بن محمد اختلفت إليه زماناً فما
كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إمّا
مُصلّيّاً وإمّا صائماً وإمّا يقرأ القرآن» (٣٩).

وجاء في الكافي عن حفص حول الإمام
موسى بن جعفر عليه السلام: أنه قال ما رأيت
أحداً أشدّ خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر
عليه السلام، ولا أرجى للناس منه، وكانت
قراءته (أي للقرآن) حزناً، فإذا قرأ فكأنه
يخاطب إنساناً» (٤٠).

وقال ابن شهر آشوب عنه عليه السلام
أيضاً: كان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب
الله وأحسنهم صوتاً بالقرآن فكان إذا قرأ

العظيم لا يمنع منها شيء لا ليل ولا نهار، ولا شغل ولا شاغل.

وما ذكرناه هنا ليس سوى نماذج معدودة من موارد عديدة كثيرة، لو أحصاها أحد وتقصاها وتبّعها لتهيّا منها مجلد ضخم كثير العبر، والدروس.

ولم يكن هذا بالأمر العجيب فأهل البيت مبدئين بعلي عليه السلام ولديه الحسن والحسين أعرف من غيرهم بقيمة القرآن الكريم وعظمته وبفضله ومحتواه.

٣- أهل البيت وعلوم القرآن

ولقد كان أهل البيت عليهم السلام السباقين إلى التحدث في علوم القرآن الكريم من تفسيره وبيان مقاصده وتعليم مفاهيمه للناس وبيان ما يرتبط به من شؤون مثل أسباب النزول ومواقع النزول وما شابه ذلك. وإليك ما كتبه ابن النديم في فهرسه حول الإمام علي بن أبي طالب في مجال الاهتمام بالقرآن جمعاً وتدويناً وإليك نص ما دّبجه بالنص:

ترتيب سور القرآن في مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال ابن المنادي حدثني الحسن بن العباس قال: أخبرني عن عبد الرحمان بن أبي حماد عن الحكم بن ظهير السدوسي عن عبد خير عن علي عليه السلام أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداء حتى يجمع القرآن فهو

تحزّن وبكى، وبكى السامعون لتلاوته»^(٤١). وأما الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام فقد جاء في كتاب «إعلام الوري بأعلام الهدى» عند ذكر طرف من خصائصه ومناقبه وأخلاقه أن إبراهيم بن العباس (الصولي) قال: ما رأيت الرضا عليه السلام سئل عن شيء إلا علمه، ولا رأيته أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب عنه، وكان جوابه كله وتمثله إنتراعات من القرآن المجيد، وكان يختمه في كل ثلاث، وكان عليه السلام يقول:

«لو أنني أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لخنمت، ولكنني ما مررت بآية قط إلا فكّرت فيها، وفي أي شيء أنزلت وفي أي وقت، فلذلك صرت أختمه في كل ثلاث»^(٤٢).

وقال المسعودي في مروج الذهب: سعي إلى المتوكل بعلي بن محمد الجواد عليه السلام أن في منزله كتباً وسلاحاً من شيعة من أهل قم، وأنه عازم على الوثوب بالدولة، فبعث إليه جماعة من الأتراك فهجموا داره ليلاً فلم يجدوا فيها شيئاً ووجدوه في بيت مغلق عليه، وعليه مدرعة من صوف وهو جالس على الرمل والحصا وهو متوجه إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن^(٤٣).

أجل هكذا كان سلوك أهل البيت العملي مع القرآن الكريم، تلاوة كثيرة، ومتدبرة، وحزينة.

تلاوة مستمرة لآيات الكتاب الإلهي

أَوَّلُ مَصْحَفٍ جَمَعَ فِيهِ الْقُرْآنَ مِنْ قَلْبِهِ^(٤٤).

وهكذا كان أوَّل اهتمامات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله والتحاقه بالرفيق الأعلى هو جمع القرآن المنزَّل من أوله إلى آخره.

وقال السيوطي في «الإتقان» وأما عليٌّ فرَوَى عنه الكثير، وقد روى معمرٌ عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال شهدتُ عليّاً يخطب وهو يقول:

سلوني فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلمُ أبليلاً نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل.

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزلَ على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهْر وبطن وإنَّ علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن^(٤٥).

واليك أيضاً نصٌّ ما كتبه ابن النديم عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام في فهرسته:

«تسمية الكتب المصنَّفة في تفسير القرآن ثم قال: كتَّابُ الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام»^(٤٦).

وقال الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان: لم يظهر عن أحد من ولَد الحسن والحسين عليهم السلام من علم الدين والسُنن وعِلْم القرآن والفنون والأدب ما ظهر من أبي جعفر الباقر عليه السلام^(٤٧). وكتب العلامة كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي عن نشاط الإمام جعفر الصادق

عليه السلام القرآني يقول:

«جعفر بن محمد من علماء أهل البيت وساداتهم ذو علوم جمَّة ... وتلاوة كثيرة يتتبع معاني القرآن ويستخرج من بحره جواهره، ويستنتج عجائبه»^(٤٨).

وأشدد مالك الجهني في شأن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول:

إذا طَلَبَ النَّاسُ عِلْمَ الْقُرْآنِ

كانت قریش عليه عيالاً وإن فاه فيه ابنُ بنتِ النبي

تلقَّت يداهُ فروعاً طويلاً

نجومٌ تهلُّ للمُدلجين
(٤٩) فتَهدي بأنوائهن الرجالا

وجاء في «ارشاد» الشيخ المفيد رحمه الله، أن المأمون العباسي لما أراد أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر الإمام محمد بن علي (الجواد) عليهما السلام بلغ ذلك العباسيين فشقَّ عليهم ذلك، واعترضوا على المأمون، وجرى بينهم وبينه جدال ونقاش.

ومما قالوه هو: يا أمير المؤمنين اتزوج ابنتك وقرة عينك صبيّاً لم يتفقَه في دين الله، ولا يعرف حلاله من حرامه ولا فرضه من سنته... فامهله ليتأدب ويقرأ القرآن ويتفقَه في الدين ويعرف الحلال من الحرام، ثم اصنع ما تراه بعد ذلك.

فقال لهم المأمون: ويحكمُ اني أعرفُ بهذا الفتى منكم، وانه لأفقه منكم وأعلم بالله ورسوله وسنته واحكامه، وأقرأ لكتاب الله منكم وأعلمُ بمحكمه ومتشابهه، وناسخه

ومنسوخه وظاهره وباطنه وخاصه وعامه ،
وتنزيله وتأويله منكم .. الى آخر كلامه^(٥٠).

ولنعلم ما قال أبو نؤاس وهو يمدح الإمام
علي بن موسى الرضا عليه السلام عاكساً نظرة
الناس إليه وإلى من تقدّمه من أئمة اهل
البيت :

مُطَهَّرُونَ نَقِيَّتْ ثِيَابُهُمْ

تجري الصلاة عليهم اينما ذكروا
من لم يكن علواً حين تنسبهُ

فما له في قديم الدهر مفتخرُ
فأله لما برا خلقاً فأتقنه

صفاكمو واصطفاكم أيها البشرُ
وانتم المألا الأعلى وعندكمو

علمُ الكتاب وما جاءت به السُّور^(٥١).

وروى الحميري عن محمد بن سعيد مولى
لؤك جعفر بن محمد قال قدم عمر بن الفرج
المرحجي المدينة حاجاً بعد مضي ابي جعفر
(أي وفاة الإمام الجواد عليه السلام) فاحضر
جماعة من اهل المدينة والمخالفين المعاندين
اهل بيت رسول الله فقال لهم: ابغوا لي رجلاً
من اهل الأدب والقرآن والعلم لا يوالي اهل هذا
البيت لأضمة إلى هذا الغلام، وأوكله بتعليمه،
واتقدم إليه بأن يمنع منه الرافضة الذين
يقصدونه، يمسونه، فأسموا له رجلاً من اهل
الأدب يكنى أبا عبد الله ويعرف بالجندي
متقدماً عند اهل المدينة في الادب والفهم،
ظاهر الغضب والعداوة..

فاحضره عمر بن الفرج وأسنى له الجاري
من مال السلطان وتقدّم اليه بما أراد، وعرفه

ان السلطان أمره باختيار مثله، وتوكيله بهذا
الغلام.

قال: فكان الجندي يلزم ابا الحسن في
القصر بـ «صرباً» فإذا كان الليل اغلق الباب،
واقفله، واخذ المفاتيح اليه.

فمكث على هذا مدة وانقطعت الشيعة عنه
وعن الإستماع اليه منه والقراءة عليه.

ثم اني لقيته في يوم جمعة فسلمت عليه،
وقلت له: ما قال هذا الغلام الهاشمي الذي
تؤدّبهُ؟

فقال منكراً عليّ: تقول هذا الغلام، ولا تقول
الشيخ الهاشمي؟ أنشدك الله هل تعلم في
المدينة أعلم مني؟
قلت: لا.

قال: فاني والله اذكر له الحزب من الأدب
أظن اني قد بالغت فيه فيملي عليّ بما فيه
استفيدة منه، ويظن الناس اني أعلمهُ، وانا
والله أعلمُ منه.

قال فتجاوزتُ عن كلامه هذا، كأنني ما
سمعتهُ منه، ثم لقيته بعد ذلك فسلمتُ عليه
وسألته عن خبره، وحاله. ثم قلت: ما حال
الفتى الهاشمي؟ فقال لي: دُع هذا القولُ
عنك، هذا والله خير اهل الأرض وأفضل من
خلق، إنّه لربما هم بالدخول (أي الدخول الى
حجرتة للاستراحة) فاقول له: تنظر حتى تقرا
عُشرك، فيقول لي أي السور تحب أن اقراها؟
فاذكر له من السور الطوال لم يبلغ اليه،
فبهرزها بقراءة لم اسمع أصح منها من أحدٍ
قط، وحزمت اطيب من مزامير داود النبي الذي
بقرائته يضرب المثل.

قال: ثم قال: هذا مات أبوه بالعراق وهو صغير بالمدينة ونشأ بين هذه الجواري السود فمن أين عِلِمَ هذا؟!!

قال: ثم ما مَرَّتْ به الأيام والليالي حتى لقيته فوجدته قد قال بإمامته وعرف الحق^(٥٢). ونشير في آخر هذا الفصل إلى تفسير الامام الحسن بن علي العسكري الذي قال عنه العلامة المجلسي مؤلف بحار الأنوار: إنه من الكتب المعروفة واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه، وإن طعن فيه بعض المحدثين، ولكن الصدوق أعرف، وأقرب عهداً ممن طعن فيه وقد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه^(٥٣).

٤- أهل البيت بالمرصاد لمن يسيء الى القرآن

على أن عناية أهل البيت عليهم السلام لم تقتصر على ما مرّ، بل كانوا بالمرصاد لكل من يكيد للقرآن الكريم ويريد الإساءة إليه، أو حصلت له شبهة فراح يجري وراء شبهته فكانوا يردّون عنه كيّد الكائدين، وعادية المماردين، أو يدفعون عنه ما يحوم حوله من شبهات. ونحن ننقل هنا بعض النماذج من هذا الموقف العظيم،

قال هشام بن الحكم (وهو من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام واصحابه): اجتمع ابن أبي العوجاء و أبو شاكر الديصاني الزنديق، وعبد الملك البصري، وابن المقفع عند بيت الله الحرام يستهزئون

بالحاجّ ويطعنون بالقرآن.

فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننقض كل واحد منا رُبْعَ القرآن وميعادنا من قابل في هذا الموضع نجتمع فيه، وقد نقضنا القرآن كلّهُ، فإنّ في نقض القرآن إبطال نبوة محمّد، وفي إبطال نبوته إبطال الاسلام، وثابت ما نحن فيه.

فاتفقوا على ذلك وافترقوا، فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام فقال ابن أبي العوجاء: أمّا انا فمفكّر منذ افترقنا في هذه الآية: «فَلَمَّا أَسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا» فما أقدر أن أضمّ إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئاً، فشغلّني هذه الآية عن التفكير فيما سواها.

فقال عبد الملك: وأنا منذ فارقكم مفكّر في هذه الآية «يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إنّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» ولم أقدر على الإتيان بمثلا

فقال ابن المقفع: يا قوم إنّ هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذ فارقكم مفكّر في هذه الآية: «وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي» وقيل بعد للقوم الظالمين» لم أبلغ غاية المعرفة بها، ولم أقدر

على الإتيان بمثلها.

قال هشام فيبيتهما هم في ذلك إذ مرَّ بهم جعفرُ بن محمد الصادق (ع) فقال: «قُلْ لئن أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً».

فَنظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا: لئنْ كَانَ لِلْإِسْلَامِ حَقِيقَةٌ لَمَا انْتَهَى أَمْرُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ إِلَّا إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ إِلَّا هَبْنَاهُ واقْشَعَرَّتْ جُلُودُنَا لَهَيْبَتِهِ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا مَقْرَّينَ بِالْعَجَزِ^(٥٤).

هذا وقد تصدى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لدحض شبهات الزنادقة حول القرآن الكريم في أحاديث متعددة ومفصلة ورائعة لا يسعنا ذكرها هنا، ولكننا نلفت نظر القارئ الكريم إليها بذكر العنوان. (بحار الأنوار الجزء ٩٣ من الصفحة ٩٨ إلى الصفحة ١٤٢، باب ردِّ التناقض في القرآن). ونكتفي هنا بذكر حديث عن موقف حفيده الإمام العسكري عليه السلام من قضية مماثلة، واليك نص الحديث:

كتب أبو القاسم الكوفي في كتاب التبديل أن اسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن، وشغل نفسه بذلك، وتفرّد به في منزله، وإن بعض تلامذته دخل يوماً على الإمام الحسن العسكري عليه السلام فقال له أبو محمد العسكري عليه السلام: أما فيكم رجلٌ رشيد يردُّ عِستنازكم (الكِنْدِيَّ) عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟

فقال التلميذ: نحنُ من تلامذته كيف يجوز منّا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال أبو محمد عليه السلام: أتودّي إليه ما ألقىه إليك؟ قال: نعم.

قال: فصِرْ إليه، وتلطّف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنسة في ذلك، فقلْ: قد حَضَرْتَنِي مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك، فقلْ له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول إنّه من الجائر لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقلْ له: فما يُدريك لعلّه قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون واضعاً لغير معانيه. فصار الرجلُ إلى (الكِنْدِيَّ) وتلطّف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة.

فقال له: أعد عليّ! فأعاد عليه؛ فتفكّر في نفسه، ورأى ذلك محتماً في اللغة، وسائغاً في النظر.

وجاء في المناقب لابن شهر آشوب: أن الكِنْدِيَّ لما سمع من تلميذه ما علّمه الإمام العسكري فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك؟

فقال: إنّه شيء عَرَضَ بقلبي فأوردته عليك فقال: كلاً، ما مثلك من أهدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة فعرفني من أين لك هذا؟

فقال: أمرني به أبو محمد (وهو يعني الإمام الحسن العسكري).

فقال الآن جئتُ به (أي الآن جئتُ بالحق) وما كان ليخْرُجَ مثل هذا إلا من ذلك البيت (يعني بيت

الرَّسَالَةِ وَالنَّبَوَّةَ وَاهْلَهُ، أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ).

ثم إنه (اي الكندي) دعا بالنَّارِ، وأحرق جميع ما كان أَلْفَهُ^(٥٥).

وفي قضية ما يسمَّى بِمِحْنَةِ (خلق القرآن) التي استغلَّتْهَا السُّلْطاناتُ العباسية لِإشغال المسلمين، وصرفهم عن الجانبِ العمليِّ للقرآن بطرح القضايا الجانبية التي لا ترتبط بما هو المهمُّ من هدف القرآن الكريم وقف أهل البيت من هذه القضية الاستهلاكية موقفاً رائعاً ومعقولاً، فقد كتب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الرسالة التالية:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَأَيَّاكَ مِنَ الْفِتْنَةِ، فَإِنْ يَفْعَلْ فَقَدْ أَعْظَمَ بِهَا مِنْ نِعْمَةٍ، وَإِنْ لَا يَفْعَلْ فَهِيَ الْهَلَكَةُ. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة، اشترك فيها السائل والمجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له، ويتكلف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلا الله، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله لا تجعل له اسماً من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وأياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مُشْفِقُونَ»^(٥٦).

هكذا تصدَّى أئمةُ أهل البيت صلوات الله عليهم بحكم واجبهُم الديني العام كمسلمين واعين وبحكم مسؤوليتهم الخاصة المناطة اليهم كورثة لكتاب الله وكهوف لوجيه (كما قال الإمام علي في الخطبة رقم ٢ من نهج البلاغة).

أقول هكذا تصدَّى أئمة أهل البيت وبوعيٍ كاملٍ، لكل الاتجاهات المنحرفة في

مجال التعامل مع القرآن الكريم، وتفسيره.

٥- مواقف متميزة من القرآن الكريم

وامتاز أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال بعد كل هذا وذلك بمواقف متميزة من القرآن أشدَّ تميزاً مما سبق ونشير إلى أبرز هذه المواقف.

١- الحثُّ على تقديم القرآن على الهوى لا العكس

لقد حثَّ أهل البيت صلوات الله عليهم، المسلمين في أكثر من موضع، على تقديم القرآن على الهوى، في عهود ساد فيها عطف الحق على الهوى، وحمل الكتاب على الرأي الشخصي، وجعل القرآن مقوِّداً وتابِعاً، بعد إذ كان قائداً ومتبوعاً!

ففي الخطبة رقم (٨٧) من نهج البلاغة يقول الامام علي، وهو يصف المؤمنين، كما يصف بعد ذلك الفساق، ويعدّد صفاتهم:

«قد أَمَكَّنَ الْكِتَابَ (اي القرآن) من زمامه فهو قائده وإمامه، يحلُّ حيث حلَّ ثَقْلُهُ وينزل حيث كان منزلُهُ.

وأخِر قد تسمى عالماً وليس به.. قد حَمَلَ الْكِتَابَ (القرآن) على آرائِهِ، وعطف الحق على أهوائِهِ».

وقال عليه السلام في الخطبة رقم ١٢٨ وهو يصف سياسة الإمام المهدي الذي تحدثت

المسلمين على الدوام على فهم القرآن في ضوء تفسيرات أهل البيت وتوضيحاتهم، وعدم الاستقلال بالفهم الشخصي فعدل القرآن (أي العترة) هو المرجع الشرعي النهائي الوحيد - بموجب حديث الثقلين - الذي يحق له تفسير الكتاب وبيان مقاصده ومراميه.

وها نحن نشير إلى نموذج من الموضوع.
دخل قتادة (الفقيه المشهور) على الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام فقال له الإمام:

- أنت فقيه أهل البصرة؟

فقال: نعم هكذا يزعمون.

قال الإمام: - بلغني أنك تفسر القرآن؟

قال: - نعم.

فانكر عليه الإمام ذلك قائلاً:

«يا قتادة إن كنت قد فسرت

القرآن من تلقاء نفسك فقد

هلكت وأهلكك ، وإن كنت قد

فسرتك من الرجال فقد هلكت

وأهلكك ، يا قتادة ويحك إنما

يعرف القرآن من خوطب

به»^(١٠).

والمراد هو معرفة القرآن حق المعرفة لا

معرفة لغاتها ومفاهيمها العرفية. أجل إن أهل

البيت عليهم صلوات الله هم الذين يعرفون

المحكم من المتشابه، والناسخ من المنسوخ

وليس عند غيرهم هذا العلم وقد أُرِثَ عن الأئمة

عليه السسلام القول:

«انه ليس شيء أبعد من عقول

الرجال من تفسير القرآن،

احاديث الرسول الكريم^(١١) عن ظهوره وإصلاحه لما فسد من أحوال العالم البشري:

«يعطفُ الهوى على الهدى إذا

عطفوا الهدى على الهوى،

ويعطفُ الرأي على القرآن إذا

عطفوا القرآن على الرأي».

يقول الإمام محمد عبده شارح نهج

البلاغة في شرح هذا الكلام العلوي: (يعطف)

خبر عن قائم ينادي بالقرآن ويطالب الناس

باتباعه ورد كل رأي إليه، ومعنى (يعطف

الهوى) يقهره ويميل به عن جانب الإيثار

فيجعل الهدى ظاهراً على الهوى، وكذلك قوله

(ويعطف الرأي على القرآن) أي يقهر حكم

الرأي والقياس ، ويجعل الغلبة للقرآن عليه،

ويحمل الناس على العمل به دونه^(١٢).

٢- التأكيد على دور العترة في القرآن

لقد رسم رسول الله (ص) الخط الذي

يجب أن يسير عليه المسلمون من بعده عندما

قال: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله

وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتُم بهما لن

تضلوا أبداً، وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ

الحوض»^(١٣).

وبذلك يتوجب على المسلمين إذا أرادوا أن

يبقوا ضمن الإطار الإسلامي أن يرجعوا إلى

هذين المصدرين بعد رسول الله (ص):

القرآن الكريم وأهل البيت، والإستغناء عن

أي واحد منهما يعني عدم الأخذ بما أتى به

الرسول وأوصى به.

من هذا المنطلق بقي أهل البيت يحثون

الفؤاد ما رأى» يقول: «ما كَذَبَ فؤادُ محمد ما رأت عيناه ثم أخبر بما رأى فقال: «لقد رأى من آياته الكبرى» فأياتُ الله غيرُ الله، وقد قال الله: «ولا يُحيطون به علماً» فإذا رآته الأبصار فقد أحاط به العلمُ ووقعت المعرفة.

فقال أبو قرة: فتكذبُ بالروايات؟

فقال أبو الحسن عليه السلام:

«إذا كانت الروايات مخالفةً

للقرآن كذبتُها، وما أجمع

المسلمون عليه [هو] أنه لا

يُحاط به علماً ولا تدركه

الأبصار وليس كمثله

شيء»^(٦٢).

هذا نموذج مما أعطاه الأئمة من إرشاد

كلّي وجزئيّ وتفسيرٍ صحيحٍ للقرآن خفيّ

على الآخرين في مجال العقيدة.

وأما ما أعطاه الأئمة في مجال التشريع والفقه

فنتأتي بنموذج أو نموذجين فيه:

عن عبد الأعلى آل سام قال قلت لأبي عبد

الله الصادق عليه السلام: عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ

ظفري فجعلتُ على أصبعي مرارةً فكيف

أصنعُ بالوضوء؟

قال عليه السلام:

«يُعرف هذا وأشباهُ من كتاب

الله عز وجل. قال الله تعالى:

ما جَعَلَ عليكم في الدين من

حرج، إِمْسَحْ عَلَيْهِ»^(٦٣).

وعن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه

السلام: ألا تخبرني من أين علمت، وقلت: إنَّ

المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟

الآية يكون أولها في شيء

وآخرها في شيء وهو كلام

متَّصل ينصرف إلى وجوه^(٦٤)

وقد أعطى أهل البيت نماذج من التفسير

الصحيح للقرآن الذي خفي عن الآخرين

وكانوا بذلك خير معلمٍ للمسلمين لكيفية فهم

القرآن.

ونحن نكتفي هنا بذكر نموذجين من هذا

الأمر:

فعن صفوان بن يحيى قال: سألتني أبو قرة

المحدث أن أدخله على أبي الحسن الإمام

الرضا عليه السلام، فاستأذنته في ذلك فآذن

لي، فدخل عليه، فسأله عن الحلال والحرام

حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال أبو قرة: إنا

روينا أن الله قَسَمَ الرؤية والكلام، الكلام

لموسى، ولحمد الرؤية، فقال أبو الحسن عليه

السلام: فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من

الجن والإنس: «لا تدركه الأبصار. ولا

يحيطون به علماً. وليس كمثله شيء» اليس

محمد صلى الله عليه وآله؟ قال أبو قرة: بلى.

فقال الإمام عليه السلام: كيف يجيء رجلٌ

إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند

الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول:

«لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس

كمثله شيء» ثم يقول: أنا رأيته بعيني،

وأحطت به علماً وهو على صورة البشر؟!!

قال أبو قرة: فانه يقول: «ولقد رآه نزلةً

أخرى».

فقال الإمام أبو الحسن: «إنَّ بَعْدَ هذه

الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: «ما كَذَبُ

فضحك فقال: يا زرارَةَ قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوُجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ بِالْوَجْهِ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ، ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ: «بِرُءُوسِكُمْ» أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ، ثُمَّ وَصَلَ الرَّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ، فَقَالَ: «وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا (وَصَلَهَا) بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا (بَعْضُهَا) ثُمَّ قَسَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَضِيعُهُ^(٦٤).

٣- الردع عن المتاجرة بكتاب الله بكل انواعها

وكان مما وقف منه أهل البيت عليهم السلام موقفاً حازماً و متميزاً هو عملية المتاجرة بالقرآن الكريم بجميع اقسامها، والدعوة إلى تعلم قراءة القرآن، وقراءته، وحفظه، والتدبر فيه بما أنه كتاب الله المنزل لهداية البشرية، وصوناً للقرآن من أن يصير

الهوامش:

إلى ما صارت اليه الكتب السماوية السالفة ويقع الملمون فيما وقع فيه أهل الكتاب من مبالاة الجبابرة والطواغيت على حساب كتبهم، وبواسطة القرآن، وكذا المتاجرة بترك الكتب، من خلال تحريفها، وتبديلها لقاء دراهم ودنانير وامتيازات مادية أو ما شابه ذلك.

ونسوق هنا نموذجاً واحداً من عشرات النماذج في هذا المجال تاركين التفصيل إلى فرصة أخرى قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:

«مَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ يَرِيدُ بِذَلِكَ عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا لِعَنَ الْقَارِئِ، بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ لَعَنَاتٍ، وَلِعَنَ الْمُسْتَمِعُ بِكُلِّ حَرْفٍ لَعْنَةً»^(٦٥).

هذه هي مكانة القرآن الكريم عند أهل البيت عليهم السلام وهذا هو موقفهم من هذا الكتاب الإلهي وتعاملهم معه، وما أدرجناه هنا من أحاديث وأخبار لا تعدو نماذج وامثلة، وبعبارة أخرى: غيض من فيض ليس غير. على أن ما ذكر في هذا المقال ليس سوى إمامات سريعة تحتاج إلى أبحاث مفصلة.

والنسائي وغيرها.

٥- سورة الأحزاب، الآية ٢٢.

٦- سورة الشورى، الآية ٢٢.

٧- نهج البلاغة، الخطبة رقم ١١٠.

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم ٨٦.

٢- نهج البلاغة الخطبة رقم ١٥٦.

٣- الكافي للكليني / ج ٢ / ص ٤٤٠.

٤- حديث مشهور، راجع مسند أحمد وصحيح مسلم

- ٨، ٩- الكافي/ ج ٢/ ص ٤٤٤.
- ١٠- تفسير الإمام العسكري ص ٢٢.
- ١١- ثواب الأعمال للصدوق ص ٢١ و ١٦.
- ١٢- صفات الشيعة للصدوق ج ٢ ص ١٦٧.
- ١٣- وسائل الشيعة للحر العاملي ج ٢ ص ٨٤٢.
- ١٤- الكافي ج ٢ ص ٤٤٦، ٤٤٩، ٤٤٢.
- ١٧- مرآة العقول للمجلسي ج ١٢ ص ٤٨٨.
- (١٨) - (١٩) جامع الأخبار، كما في مستدرک الوسائل ج ١ ص ٢٩٠ نهج البلاغة
- ٢٠- الكافي ج ٢ ص ٤٤٣، ٤٥٠، ٤٥١.
- ٢٣- مرآة العقول ج ٢ ص ٥٠٣.
- ٢٤، ٢٦- الكافي/ ج ٢/ ص ٤٥١؛ ٤٤١.
- ٢٧- ثواب الأعمال ص ٩٣.
- ٢٨- المحاسن للبرقي ص ٦٩.
- ٢٩- مستدرک الوسائل للنوري ج ١ ص ٢٩٤.
- ٣٠- الكافي/ ج ٢/ ص ٤٨٨.
- ٣١- تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤.
- ٣٢- الخصال للصدوق ج ٢ ص ١٠.
- ٣٣- الخصال ج ١ ص ٣٣٧.
- ٣٤- أمالي الصدوق ص ١٠٨ وتاريخ ابن كثير ج ٨ ص ٣٧.
- ٣٥- المناقب لابن شهر آشوب ص ٦٦.
- ٣٦- أنساب الأشراف للسمعاني ق ١ ص ٢١٩.
- ٣٧- الكافي ج ٤ ص ٣١٦.
- ٣٨- الكافي/ ج ٢/ ص ٤٥٠.
- ٣٩- تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٢ ص ١٠٤ والتوسل والوسيلة لابن تيمية ص ٥٢٠.
- ٤٠- دعوات الراوندي ص ٣، والكافي ج ٢ ص ٦٠٦.
- ٤١- المناقب/ ج ٣/ ص ٤٣٢.
- ٤٢- إعلام الوری للطبرسي ص ٣٢٧.
- ٤٣- مروج الذهب ج ٤ ص ٩٣.
- ٤٤- الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ق ٢ ص ١٠١ والاستيعاب بهامش الإصابة ج ٢ ص ٢٥٣ والإتقان للسيوطي ج ١ ص ٧١ والتسهيل لعلوم التنزيل ج ١ ص ٤ وفهرست ابن النديم ص ٤٧ - ٤٨.
- ٤٥- تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام للصدر ص ٣١٦.
- ٤٦- تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ص ٣٢٧.
- ٤٧- الإرشاد للمفيد ص ٢٤١.
- ٤٨- مطالب السؤل ج ٢ ص ٥٥.
- ٤٩- الاتحاف للشبراوي ص ٥٢.
- ٥٠- الإرشاد حياة الإمام الجواد ص ٢٢٠ - ٣٢١، وتحف العقول، في كلماته.
- ٥١- عيون اخبار الرضا (ع) للصدوق ج ٢ ص ١٤٢.
- ٥٢- إثبات الوصية للمسعودي/ ص ٢٢٢-٢٢٣.
- ٥٣- بحار الأنوار ج ١ ص ٢٨.
- ٥٤- الاحتجاج للطبرسي ص ٣٧٧.
- ٥٥- المناقب ج ٤ ص ٤٢٤.
- ٥٦- التوحيد للصدوق/ ص ٢٢٤.
- ٥٧- كنز العمال ج ١٤ ص ٢٦٠ - ٢٧٦.
- ٥٨- نهج البلاغة بشرح الإمام عبده.
- ٥٩- مسند الامام أحمد، صحيح مسلم، سنن الترمذي مستدرک الحاكم، والمراجعات.
- ٦٠- الكافي ج ٨ ص ٣١١.
- ٦١- تفسير العياشي ج ١ ص ٧١ ولامحاسن للبرقي ص ٣٠٠.
- ٦٢- الكافي ج ١ ص ٧٤.
- ٦٣- وسائل الشيعة ج ١ ص ٢٢٧.
- ٦٤- وسائل الشيعة ج ١ ص ٢٩٠-٢٩١.
- ٦٥- مستدرک وسائل الشيعة ج ١ ص ٢٩١.

نحو دَائِرَةِ مَعَارِفِ قُرْآنِيَّة

الشيخ محمد باقر الناصري.

البلاغة:

(واعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى، ونقصان من عمى).

وروي عن رسول الله (ص) قوله:
(إنني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً)^(١).
وفيما رواه علي (ع) أنّه قال:
(قال رسول الله - ص - : ستكون فتن.
قلت: وما المخرج منها؟).

قال: كتاب الله، كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي ما تركه من جبارٍ إلا قصصه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر

«إنّ هذا القرآن يهدي للّتي هي أقوم ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصّالحات أنّ لهم أجراً كبيراً» (الإسراء/٨).
«الر * كتاب أنزلناه إليك لتخرج النّاس من الظّلمات إلى النّور...» (إبراهيم/١).

وقال رسول الله (ص): (فإذا التبتت عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنّه شافع مشفع، وشاهد مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النّار، وهو أوضح دليل إلى خير سبيل، من قال به صدق، ومن عمل به وفق، ومن حكم به عدل، ومن أخذ به اجر)^(١).

ومن كلام لمولانا أمير المؤمنين علي (ع):
(القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تنفى عجائبه، ولا تنقضي غرائب، ولا تكشف الظّلمات إلّا به)^(٢).

وقال (ع) في موضع آخر من نهج

بكثير، ولا يمكن أن تنهض أو تنأهز المطلوب خطوات فردية وأفكار متناثرة.

وأنتى لها أن تحيط بدائرة القرآن، وهو الذي يقول فيه تلميذ القرآن وعدله علي (ع): (لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائب، ولا تكشف الظلمات إلا به...).

وخير ما يمكن إهداؤه على اعتاب كتاب الله العظيم، هو تأليف دائرة وموسوعة للمعارف القرآنية، تجمع شتات هذه المؤلفات والبحوث والتفاسير القرآنية وتنسّقها في تبويب حديث مستعينة بأحدث وسائل العلم والحداثة في هذا المجال من كمبيوترات وغيرها.

لتبسيط الأضواء على مكان كنوز كتاب الله العظيم ولتسهيل الطريق للزواد والعلماء والمفكرين، ولا يمكن لشخص أو لجنة أن تنفرد بتحمل أعباء هذه الموسوعة القرآنية، فإنه عمل كبير وطريقه طويل وشائك، فهو طريق صنع الأمة من جديد، وإعادتها إلى مركزها القرآني الذي انحرفت عنه، إنه طريق بناء الإنسانية كلها - على أسس قرآنية - في قوالب السماء، ولكن الشوك وإن أدمى الأيدي التي تحاول اقتلاعه، إلا أنه يرضخ في النهاية لإرادة القوية والتصميم الثابت^(١).

ومن هنا فلا بد بعد الاتكال على الله والاستعانة به - جلّت قدرته - من تظافر الجهود الخيرة والمخلصة من علماء العالم الإسلامي ومفكريه وجامعاته ومؤسساته والافادة من الوسائل الحديثة، والأساليب العلمية العملية، وإننا ومنذ أكثر من ثلاثين

الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: «إنا سمعنا قرآنا عجبا» هو الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم^(٢).

ولكي يمارس المفكرون الإسلاميون مهمتهم الفكرية والحضارية وليستوعبوا كل جديد في الحياة من جهة، وليحافظوا على أصالتهم، وخصوبة وعيهم من جهة أخرى، لابد من أن يتعاملوا مع القرآن الكريم وفق الأسس والقواعد المنهجية التي تيسر لهم المهمة العلمية والرسالية التي حملها القرآن. وإذا شئنا أن نمارس مثل هذه المهمة العلمية والرسالية لدراسة القرآن، واستخراج مفاهيمه وأفكاره، فمن الضروري لنا أن نتقيد بالشروط المنهجية الموضوعية.

فالإحاطة بكل أدوات ووسائل الفهم العلمي التي تمكن الباحث من فهم القرآن وتجليه مضامينه وكشف محتواه من لغة وعلوم وتاريخ وسنة^(٣)، وكلها تقودنا إلى حاجة الأمة الإسلامية والجامعة البشرية إلى موسوعة قرآنية، أو دائرة معارف قرآنية تستوعب هذه الوسائل وتلبّي هذه الحاجات. وتتأكد الحاجة لذلك يوماً بعد يوم، وجيلاً بعد جيل، وما نشر وطبع لحد الآن رغم كثرتهم وإعترافنا وتقديرنا للجهود الخيرة التي بذلت في سبيله، فإنها لازالت دون المستوى المطلوب

عاماً وخلال أسفارنا الإسلامية العالمية، نلمس هذه الحاجة الملحة، ونسمع صيحات الاستغااث المخلصة، من مختلف الأوساط الإسلامية، وفي شتى بلدان العالم الإسلامي.

وضرورة وجود دائرة معارف للقرآن الكريم تهدي للبشرية في عصر الصحوة الإسلامية، وتلبية للدعوة الكريمة التي حملتها (دار علوم القرآن الكريم) التي أسست في قم عاصمة العلم والدين، وبأمر وإشراف من قبل آية الله العظمى السيد الكلبايكاني دام وجوده، وبمساعي ثلة مؤمنة واعية من العلماء والكتاب والمؤلفين، لي شرف عضويتها منذ عام تقريباً.

فقد تم الاتفاق على باكورة أعمال مشروع (دائرة المعارف القرآنية) هو إصدار مجلة تعنى بالتبليغ والإعداد لهذا المشروع المبارك.

تطرح من خلالها أفكار المشروع وخطواته على العالم الإسلامي وتستنهض فيه هم العلماء والمفكرين للتعاون بسد هذا النقص الكبير، وتحقيق هذا الأمل الذي طال انتظار المسلمين له، نسأل الله أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصاً.

وأن يأخذ بيد العاملين لما يحقق الهدف ويخدم القرآن والقرآنيين والعلم والعلماء وناشدي الحقيقة في كل مكان.

ولعلمنا أن هناك من العلماء بكتاب الله، ومن الكتب والمشاريع القرآنية،

والمؤسسات والجامعات والدراسات التي تعمل وتهتم بالقرآن الكريم وبما يسهل الوصول إليه، ما لتضافرت الجهود وتعاونت الأيدي والعقول والقلوب على جمع هذه الفهارس والمواضيع والأفكار والمشاريع، لحققت الهدف المنشود بعون الله ولأهدت للأجيال خير موسوعة قرآنية.

لهذا فإننا إذ نبارك لهذه المؤسسة القرآنية الناشئة طموحها الكبير، ندعو جميع المخلصين أن يستجيبوا لهذه الدعوة الكريمة، وأن يرفدوها بالاقتراحات العلمية البناءة، وبالنتائج القرآنية.

ونأمل أن تكون هذه المجلة منبراً قرآنياً يعكس اهتمام المسلمين بكتاب الله العظيم، ويعرّف بالمشاريع والأفكار القرآنية، ويربط حلقات هذه الأعمال بعضها ببعض.

كما نأمل من الأخوة المشرفين أن يكونوا عند حسن الأمانة بهم بتوسعة دائرة الاتصال والخروج عن دائرة الفهم الخاص إلى الدائرة العالمية، وبكل مال للعالمية من أبعاد، ومازلنا في بدايات هذا العمل المبارك.

فلا بد من إعانة الكتاب والمؤلفين بقائمة المواضيع المهمة ليتحركوا عليها بحثاً وكتابةً ومناقشةً.

١- دراسات ومشاريع عمل قرآنية.

٢- تعريف وتبسيط لمعنى دائرة المعارف بصورة عامة، والقرآنية بصورة خاصة.

٣- تعريف بالمشاريع والاطروحات المثيلة

في العالم الإسلامي إن وجدت، وماهي الخطوات التي تمت من أعمالها، مع عناوينها

ونماذج من أعمالها إن وجدت.

٤- كيف نحول القرآن والدراسات القرآنية إلى مناهج دراسية تدخل على الطلاب في مختلف مراحل دراساتهم:

أ- الابتدائية.

ب - الثانوية.

ج - الكليات والمعاهد العالية.

د - الدراسات العليا.

هـ - الحوزات العلمية.

و - الدراسات الحوزوية العليا (الاجتهاد).

٥- القرآن قانون الله الكامل الخالد الذي لا يبلى ولا يبيد:

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون».

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون».

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون».

وهذا مما يجمع عليه كل المسلمين نظرياً.

فكيف نحول القرآن إلى قانون ودستور عملي للناس في الحكم، والإدارة، والتربية والأخلاق، والفنون، والأسرة، والمجتمع، والعلاقات، والصناعات، والعمل، كما هو في العبادات، والمعاملات، وغير ذلك.

٦- كيف نحول المسلمين إلى قرآنيين، حقيقة فيما يكتبون ويؤلفون، وينظمون.

٧- القرآن في مواجهة تحديات الكتابيين ودسائسهم وكيدهم للقرآن وللقرآنيين.

٨- القرآن كتاب إلهي عام لكل زمان ومكان، وهو لا يستغني عن التفسير وبيان الحقائق العلمية واللغوية والفقهية والتاريخية التي يشير لها إشارات عابرة. فكيف نكتب التفسير، وماهي الضوابط التي يعتمد عليها المفسرون؟.

٩- الفهرسة والفهارس والمعاجم أصبحت اليوم من أهم الوسائل للمعرفة والعمل، ولا يمكن الاستغناء عنها، فكيف نعدّ الفهارس القرآنية الموضوعية والهجائية والتسلسلية وغيرها؟.

١٠- مع وضوح أهمية دائرة المعارف القرآنية والتسليم بأنها يجب أن تشمل كافة أوجه القرآن وعلموه، فمن أين نبدأ؟ وماهي الأولويات؟، وهل هناك ضرورة للتسلسل في المواضيع والعمل؟، أم نتجه إلى جميع المفردات، ثم بعد ذلك ننسق ونبوّب.

١١- مع القطع بوجوب التعاون بين المؤسسات القرآنية لتحقيق الهدف الأسمى، لأنّ المشروع أكبر من أن تنفرد به جهة، فما هو نوع التعاون؟، وماهي طريقة التنسيق؟، لتلافي التكرار والهدر في أعمال المؤسسات والمؤلفين.

١٢- القرآن منذ أن أنزله الله تعالى على رسوله الكريم (ص) هو الثقافة الإسلامية العامة.

واليوم نرى قصوراً في الثقافة الشعبية تجاه القرآن، وتقصيراً كبيراً في الأداء والمضمون، فكيف نعيد القرآن كثقافة شعبية عامة تجرى على السنة عامة الناس حفظاً

فالأمل وطيد أن يتحرك الجميع للتعاون
الجاد والمثمر في سبيل هذا الهدف الكريم
مستعينين بالله الذي حث على التعاون.

وقراءة وتفسيراً... ، كما كان بالأمس، وكما
هو اليوم في أجزاء إسلامية بقيت بعيدة عن
الثقافة الغربية والعلمانية الثقافية.
هذه وغيرها عناوين تدور في فلك دائرة
المعارف القرآنية، لانشك أنها مورد اهتمام
العلماء والمفكرين الإسلاميين.

الهوامش :

(٥) نظرة في كتاب الله لمؤسسة البلاغ - طهران / ص
٤١.

(٦) الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) / دراسات
قرآنية / ص ٧.

(١) اعلام الدين للذيلمي / ص ١٠٢.

(٢) نفس المصدر.

(٣) صحيح الترمذي / أبواب فضائل القرآن. كما
رواه أحمد في مسنده / ج ٥، ٤، ٣، ورواه الحاكم في
المستدرک / ج ٣.

(٤) سنن الدارمي / ج ٢ / ص ٤٣٥ / كتاب فضائل
القرآن.

أُطْرُوحَاتُ جَامِعِيَّة

تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي

* اطروحة دكتوراه للأستاذ خضير جعفر

* عرض و تقديم: حسن السعيد

واصدق منهج يمكن ان يُفسَّر على ضوءه كتاب
الله العزيز.

٣- كون العلامة الطباطبائي فقيهاً
مجتهداً يمتلك الأدوات العلمية في التفاعل مع
النصوص القرآنية بما توفرت له ملكة
إستنباط تؤهله لاكتشاف المعاني والمفاهيم
والأحكام.

٤- إمتلاك المفسر لثقافة إسلامية شاملة
تجعله قادراً على فهم روح الكتاب وأبعاد
معانيه.

٥- منهجه العلمي في الحوار مع من
يختلف معهم، وتمتعه بالروح الموضوعية التي
لاتتجاوز اطر البحث العلمي السليم.

٦- ذكره للآراء والمذاهب المختلفة، وبما
يجعل الميزان دائرة معارف غنية من شأنها
ان تضع القارئ امام تراث اسلامي ضخم،
وفي اكثر من مجال، مع ملاحظة ذكره للآراء
الصحيحة وتأييدها ورفضه لما سواها من

تحت هذا العنوان تقدم مؤخراً الأستاذ
خضير جعفر برسالته لنيل درجة الدكتوراه
وقد سبق للدكتور خضير أن تصدى
لدراسة قرآنية في مجال التفسير ايضاً، إذ
كانت اطروحته في الماجستير عن (الطوسي
مفسراً) باعتباره صاحب اول محاولة تفسيرية
كاملة عند الشيعة الإمامية، فيما يمثل
العلامة الطباطبائي آخر محاولة تفسيرية
ناضجة عند الشيعة من خلال تربعه على
سلم النضج في هذا الميدان، على حد تعبير
كاتب الأطروحة.

أما بواعث إختيار هذا البحث دون سواء،
فقد اوضحها صاحب البحث في مقدمة
الأطروحة بالأسباب التالية:

١- كون تفسير الميزان أحدث محاولة
تفسيرية وما يعني توفرها على اسباب النضج
المستفادة من محاولات تفسيرية سابقة.

٢- كون منهج تفسير القرآن بالقرآن اكمل

افكار ونظريات لا تنسجم والفكر الاسلامي.

* منهجية الأطروحة:

هنا جاءت المنهجية وفق الطريقة المعمول بها في الأبحاث الأكاديمية.

وعلى ضوء ذلك، جاءت الرسالة في ثلاثة ابواب. شمل الباب الأول منها فصلين، كان أولهما حول حياة العلامة الطباطبائي ومكانته العلمية وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ونسبه وأخلاقه، بينما تضمن الفصل الثاني بياناً للتطور التاريخي للتفسير ومناهجه.

أما الباب الثاني فقد كرسه الباحث للحديث حول منهج تفسير القرآن بالقرآن والذي شمل أربعة فصول كانت على التوالي:

الفصل الأول: نشأة تفسير القرآن
بالقرآن. وقد ذهب الباحث الى أن منهج تفسير القرآن بالقرآن هو أول منهج تفسيري ظهر في دنيا الاسلام، إذ فسر الله سبحانه الآيات بالآيات قبل أن يفسر القرآن أحد من المخلوقين، بمن فيهم رسول الله (ص)، وهو رأي الباحث - يتفق والمستشرق (جولدزهر) الذي يقول في هذا الصدد: (من الممكن القول بأن المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنوأة التي بدأ بها تتركز في القرآن نفسه وفي نصوصه نفسها) (انظر كتابه المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن - ج ١ ص ١).

الفصل الثاني: التفسير الموضوعي عند
العلامة الطباطبائي، والمقصود به جمع

الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد، مشتركة في الهدف، وترتيبها على حسب النزول - كلما أمكن ذلك - ثم تناولها بالشرح والتفصيل وبيان حكمة الشارع في شرعه وقوانينه مع الإحاطة التامة بكل جوانب الموضوع كما ورد في القرآن الكريم (انظر دراسات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للدكتور زاهر الألعي ص ٧).

صحيح أننا لانسطيع تحديد فترة زمنية لولادة هذا اللون من التفسير، لو أردنا أن نؤرخ، لبداءيات ظهوره، إلا أننا لا نعدم وجود أصل لهذا الاتجاه التفسيري في ما الفه الأقدمون من أمثال: (مقاتل بن سليمان البليخي (ت ١٥٠هـ) صاحب كتاب الأشباه والنظائر، ومثله كتاب ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) الموسوم بـ«نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر»... وغيرهما).

وقد وجد السيد الطباطبائي نفسه امام تجربة ثرة غنية، في مجال التفسير والدراسات التفسيرية، لذا لم يفتنه هذا اللون من الأبداع، خاصة وأن اهتمامات مفسرنا كانت منصبه باتجاه صياغة تفسير القرآن معتمداً اساساً على آيات القرآن نفسها لذلك وجد في التفسير الموضوعي ارضاً خصبة لتتفتق بها عبقرية التفسيرية وبما ينسجم مع اتجاهه التفسيري، لذلك أدلى بدلوه في هذا الميدان وأبدع فيه ايماً ابداع، إذ التفسير الواقعي

عنده: هو التفسير الذي ينبع من التدبر في الآيات الكريمة، وضم بعضها الى بعض (تراجع الأطروحة ص ٩٩).

الفصل الثالث: مبدأ السياق عند المفسر، ويعتبر السياق احد اهم القرائن الحالية في فهم الكلام، والقرآن الكريم، باعتباره كلاماً، فإن الأحاطة بسياق آياته وسوره تضع المفسر في جو النص القرآني، وتعينه على فهم المراد منه، والوقوف على معاني الآيات فيه.

وقد أجمع المعنيون بعلوم القرآن على التأكيد على أهمية مراعاة السياق لمعرفة النص القرآني.. ولهذا اهتم السيد الطباطبائي بالسياق اهتماماً بالغاً حيث اعتمده مبدأ مهماً في فهم النصوص القرآنية وبيان مداليلها وبشكل واسع، وإلى الحد الذي جعله يصفه بأنه ادل دليل لبيان المعنى وفهم المراد.

واما الفصل الرابع: فكان منصباً حول تفسير الآية بالآية وضم الآيات لبعضها، واعتماد المفسر على الآيات في حوار مع المفسرين، وفي قبول الروايات او رفضها.

وفي هذا الباب يقول صاحب الأطروحة: (يمكننا القول بأن العلامة الطباطبائي قد تفرد من بين المفسرين بأن خصص بعض آيات القرآن واسماها (غرر الآيات) أي خصها بميزة كونها مفتاحاً للدخول إلى بوابات المعرفة والمعاني التي تضمنتها الآيات الأخر،

وكان غرر الآيات أصل لآخواتها الأخريات وسبيل لمعرفة مضامينها، إذ إليها تعود باقي الآيات، وبها ترتبط، وعلى أساسها تتوضح، وهي عنده آيات نموذجية وإساسية في كتاب الله، وبذلك يكون مفسرنا قد أضاف لأدوات التفسير أداة جديدة، من شأنها حل العقد والاشكالات التي بدونها قد يقع المفسر في الخلط والتناقض (الأطروحة ص ١٦٨).

اما الباب الثالث فقد شمل فصلين:

اولهما تضمن الحديث تطبيقات المنهج على علوم القرآن.

بينما كان الفصل الثاني مبيّناً لآراء العلامة الطباطبائي بعقائد الإمامية ودفاعه عنها، وبما تعطيه الآيات القرآنية من أدلة وشواهد اثبات وتأييد.

واختتم الباحث أطروحته بالحديث عن الخصائص التفسيرية عند العلامة الطباطبائي.

وأخيراً.. إذا كان لابد من كلمة تُقال في الأطروحة، فإن هناك جهداً واضحاً، قد بذله الباحث، والحق يُقال، يتضح من خلال:

أ - تكامل منهجية البحث.

ب - التعمق في الموضوع والأحاطة به.

ج - رشاقة أسلوب الباحث، وجزالة لفظه، وعذوبة بيانه (وللعلم فإن الباحث أديب وشاعر معروف لدى عشاق الأدب).

ثمة اشارات ينبغي التنويه إليها،

وباختصار شديد، كانت الأطروحة جهداً
مشكوراً، وعملاً مأجوراً.. نسأله تعالى أن
ينفع بها..

وأملنا كبير في باحثينا ومتقفينا الرساليين
الذين ننتظر منهم مزيداً من الخوض في عالم
القرآن الرحيب..

بخصوص هذه الأطروحة وأهمها:
حاز صاحبها على الدكتوراه وبدرجة
إمتياز.

تقع في ٣٩٥ صفحة من القطع الكبير
وقد طبعت اصولها على الآلة الكاتبة.
تبنت مؤسسة دار القرآن الكريم طبعها
وعلى نفقتها الخاصة.

ببليوغرافيا : دليل إعراب القرآن

اعداد الشيخ فرقاني .

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٩٢

* اسد فكر و اسد مشية في اعراب اسد
ذكراً واشد خشية

لمحمد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن
عبد الرسول بن قلندر البرزنجي الشهرزوري
المدني (١١٠٢ - ٩)
اوله:

اللهم ارزقنا من خشيتك ما يحول بيننا
وبين معصيتك و....
آخره:

وقد احزت نقراءة الدعاء المذكور بحق
روايتنا عن هؤلاء المذكورين
دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ٢٣

* اعراب ام الكتاب
لولي الدين الديباجي العثماني المنفلوطي (٩-)

(٧٧١)

* ارجوزة في الهمزات التي انت ساكنة
في فاء الفعل في القرآن الكريم .

تأليف:

اولها:

الحمد لله الذي هدانا

لدينه وفضله اتانا

آخرها:

بحمد الله منتهى الابيات

والختم بالرضى على

السادات

دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ٢٨ و ٣١٤

* إستيعاب البيان في معرفة مشكل
إعراب القرآن

للشيخ ابن عبد الله محمد بن ابي الصافية
المقري النحوي ;

ورد ذكره في فهرست ابن ابي بكر محمد بن
خير الاموي الاشبي ص ٦٩

أوّلُه :

الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين
اصطفى....

آخره :

أمين: اسم فعل وينوب عن فعله وهو بمعنى
إستجب.

دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ٣٧

*** اعراب تبارك الله احسن الخالقين**

للشيخ سليمان بن عبد الله بن علي بن الحسن
الحسراوي البحراني الماحوزي (؟ - ١١٢١)
معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

*** اعراب التعوذ والفاتحة**

تأليف :

أوّلُه :

الحمد لله رب العالمين... قال الشيخ
العلامة ولي الدين تغمده الله تعالى...

آخره :

أمين: اسم فعل الى إستجب، وفيها لغات
أربع: أمين - أَمِين - إَمِين - أَمِين.

دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ٩٣

*** اعراب ثلاثين سورة من القرآن**

لابن عبد الله بن احمد بن الكريم خالويه (؟ -
٣٧٠)

من منشورات «دائرة المعارف العثمانية -

هند» ط. ١٣٦٠هـ / ٢٤٨ ص. موجود في دار

القرآن الكريم - قم

*** اعراب سور من القرآن**

تأليف :

أوّلُه :

الحمد لله ربّ العالمين... اعراب

الإستعاذة: اعوذ فعل مضارع...

آخره :

من الجنة ومجرور متعلق ايضاً ببيوسوس
والناس معطوف على الجنة والمعطوف على
المجرور مجرور وجرّه بالكسرة

دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ٤٠

*** اعراب سورة آل عمران**

لعلي حيدر (معاصر) من منشورات «دار
الحكمة - دمشق» ط ١٣٩٢هـ.

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٣

*** اعراب سورة الفاتحة**

للشيخ محمد علي المدرّس (معاصر) من
منشورات «دار الهجرة» ط في ٣٦ ص. موجود
في دار القرآن الكريم بقم

*** الاعراب في القرآن الكريم**

لسميح عاطف الرّين (معاصر) من منشورات
«دار الكتاب اللبناني - بيروت» ط ١ /
١٤٠٥هـ / ٨٣٥ ص / القطع كبير.

*** اعراب القرآن**

لمحمّد بن المستنير بن أحمد المعروف بقطرب

(٢٠٦ - ٢٠٧)

ايضاح المكنون / ج ٤ / ٢١٨ و ٢٤٦

* اعراب القرآن

لمعمر بن المثنى بالولاء البصري النحوي
(١١٠ - ٢٠٩)

الاعلام / ج ٨ / ١٩١

* اعراب القرآن

للشيخ ابن العباس محمد بن يزيد بن عبد
الاكبر الأزدي البصري الملقب بالمبرد (؟)
(٢٨٥)

معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* اعراب القرآن

لابن العباس احمد بن يحيى بن سيار
المعروف بثعلب (٢٠٠-٢٩١)

الاعلام / ج ١ / ٢٥٢

* اعراب القرآن

لابي اسحاق ابراهيم بن السري بن سهل
الزجاج (؟ - ٣١١)
من منشورات «المؤسسة المصرية العامة -
القاهرة» ط ١٩٦٣م في مجلدين: ٧٧٦ ص

* اعراب القرآن

لشيخ النخاعة ابن جعفر بن الحسن بن ابي
سارة الرواسي الكوفي
معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* اعراب القرآن

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل
المصري النحوي المشهور بابن للنحاس (؟ -
(٢٣٨)

مطبوع.

* اعراب القرآن

لاحمد بن فارس اللغوي (؟ - ٣٦٩)
معجم الادباء / ج ١ / ٨٤

* اعراب القرآن

للشيخ ابن علي الحسن بن علي بن احمد
النحوي الفارسي الفسوي (؟ - ٢٧٧)
معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* اعراب القرآن

لحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصري
المعروف بابن أم القاسم (؟ - ٧٤٩)
الاعلام / ج ٢ / ٢٢٨

* اعراب القرآن (فارسي)

لمحمد بن عبد الوهاب بيدكلي الكاشاني. كتبه
بطلب من بعض الاصدقاء ولتلميذه الحاج
ملاً محمد جعفر الاسترآبادي
أوّلّه:

الحمد لله على نواله ... اما بعد بس مى
كويد ...

معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* اعراب القرآن

لإسماعيل بن خلف المقرئ الانصاري
الاندلسي

في تسع مجلدات مستخرج من كتاب البرهان
لعلي بن ابراهيم الحوفي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ
مخطوط منه نسخة محفوظة بدار الكتب
الوطنية بتونس تحت رقم ٤٩٧٨

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٦

* اعراب القرآن

للحاج بابا الطوسي

معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* اعراب القرآن

لعبد الكريم محمد الصالح الحمروني
مخطوط منه نسخة بدار الكتب الوطنية
بتونس تحت رقم ٤٩٩٠

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٧

* اعراب القرآن

لعله للشيخ زكريا الانصاري السبكي المصري
معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٥

* اعراب القرآن

تأليف؟

كبير، قطعة منه عند المحدث الشيخ عباس
القمي مكتوب في آخره انه تمّ الجزء الخامس
ويتلوه في السادس قوله تعالى:

(وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين)

وفرج المصنّف من هذا الجزء في سنة ٤٤٦ هـ
معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* اعراب القرآن

تأليف؟

الجزء الثاني من نسخته كتبت في القرن
التاسع يبتدئ من أوّل سورة الانعام وينتهي
بآخر سورة الاسراء

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٥

* اعراب القرآن

تأليف؟

مخطوط، منه نسخة بدار الكتب الوطنية
بتونس تحت رقم ٤٤٠٣

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٧

* اعراب القرآن الكريم

لابن حيّان

مخطوط منه نسخة في مكتبة جامعة الملك
سعود برقم ٤٧٥ / ٢ ف

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٦

* اعراب القرآن الكريم وبيانه

لمحيي الدين الدرويش (معاصر) من
منشورات «دار ابن كثير - بيروت»

ط في ١٦٨٩ ص

* اعراب قرآن و شان نزول (رساله...)

لحسن بن محمد بن نصر الكرميني.

منه نسخة في مدرسة حبيّات بالموصل تحت
رقم ٤٨ / ١

منزوى / ج ١ / ٦٠١

* إعراب القراءات

لابن خالوية

منه نسخة مصوّرة في جامعة محمد بن سعود
الاسلامية. الرياض ف ٨٧٩

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٦

* اعراب القراءات الشواذ

لابي البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله
العكبري (٩ - ٦١٦)

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٤

* اعراب مواضع من القرآن

لابي محمد بن عبدالله جمال الدين بن
يوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام
الانصاري (٩ - ٧٦١)

طبع في الرياض ١٤٠٣هـ

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٩

* اعراب وتفسير ستّ سور من القرآن

للحاج ميرزا زين العابدين الشهشهانى (٩ -
١٣١٨)

أولّه: سجله... وبعد فيقول الفقير الى الله
الغني اضعف المضعفين...

آخره: ولم يفارقه القرآن حتى ينزل به من
الكرامة افضل ما يتمنى

معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* الاغفال

لحسن بن احمد بن عبدالواحد الفارسي
النحوي (٩ - ٣٧٧)

مطبوع، حققه محمد محمد اسماعيل

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٧٩

* املاء ما منّ به الرحمن من وجوه
الاعراب والقراءات

لابي البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله
العكبري (٥٢٨ - ٦١٦)

ط في جزئين ٢ - ١. من منشورات «مكتبة
مصطفى البابي الحلبي - مصر» و «دار العلم
للملايين»

* البيان في اعراب القرآن

لابي عمر احمد بن محمد بن عبدالله ابن
عيسى المعافري الاندلسي الطلمنكي (٣٤٠ -
٤٢٩)

الاعلام / ج ١ / ٢٠٦

* البيان في غريب اعراب القرآن

لابي البركات بن الانباري، مراجعة مصطفى
السقا

تحقيق وتعليق: الدكتور طه عبد الحميد طه،
طبع في مجلدين

* التبيان في اعراب القرآن

راجع: املاء ما من الرحمن....

انه يلزم ان يكون الاسم والمسمى
واحدًا...

آخره:

فلا بد ان تعبر عن المعاني الغيبية بعبارات
الامثلة من عالم الشهادة
دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ٧٨

* تناوب حروف الجر في لغة القرآن

لمحمد حسن عواد (معاصر) من منشورات
«دار الفرقان - عمان»
ط ١٩٨٢ م
معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٨٢

* الجدل في اعراب القرآن

لمحمود الصافي (معاصر) من منشورات
«مؤسسة الايمان - بيروت»
ط ١٩٨٦ / ١ م

* جزء من اعراب القرآن

تأليف: ؟
منه نسخة بمكتبة الحرمين بمكة تحت رقم
٢٩٢
معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٨٣

* الجمع والتثنية في القرآن

لابي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن
منظور الديلمي المعروف بالفراء (١٤٤ -
٢٠٧)

الاعلام / ج ٩ / ١٧٨

* تحفة الاخوان في اعراب بعض آي القرآن

للشيخ عبد الرحمان بن محمد الجزائري
المعروف بالثعالبي (٩ - ٨٧٥)
ايضاح المكنون / ج ٣ / ٢٣٩

* تركيب القرآن

لعزیز الجزائري
منه نسخة في الرضوية ومكتبة مدرسة النواب -
مشهد. معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* تركيب القرآن

تأليف: ؟
اؤله: نحمدك اللهم يا من الهمنا ما هو ذريعة
الى معرفته
معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* تركيب و تفسير آيه شهادت

لزين العابدين بن محمد هاشم الحسيني
الاسترآبادي.. الفه سنة ١١١٠ هـ
اؤله: الحمد لله الذي اخرجنا من الظلمات الى
النور...

معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* تسهيل اعراب القرآن العظيم

تأليف: ؟

اؤله:

* الحكم والأناة في إعراب قوله تعالى:

غير ناظرين اناه

لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي
الشافعي (٧٥٦ - ٩)

كشف الظنون / ٦٧٥

* الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون

لاحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي
المعروف بالسمين

مخطوط وهو مجلدان فحمان

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٨٥

* دراسات لاسلوب القرآن الكريم

لمحمد عبد الخالق عزيمة (معاصر)
وهي دراسات في الحروف والجانب الصري في
القرآن

طبع في القاهرة سنة ١٩٨١م

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٨٥

* الدّر في اعراب اوائل السور

لاحمد بن احمد بن محمد الشجاعى
البدراوى الازهرى (١١٩٧ - ٩)

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٨٥

* رسالة على عبارة البيضاوي في إعراب

باء البسمة

لعبد الغنى بن اسماعيل النابلسي (٩ -
١١٤٣)

أولها:

بسمه... فيقول الفقير الى مولاه القدير...

هذه رسالة عملتها في بيان عبارة...

آخرها:

فأعلم ان الباء... متعلقة بمحذوف جوازاً
خاص ذلك المحذوف وهو اقرباً بلا واسطة

دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ١٥٦

* سراج الهدى في القرآن ومشكله واعرابه

لابي السير ابراهيم بن احمد الشيباني
البغدادي المعروف بالرياضي

ايضاح المكنون / ج ٤ / ٩

* ضمائر القرآن

لشمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن
سعيد الكرمانى (٧١٧ - ٧٨٦)

الاعلام / ج ٨ / ٢٧

* ظاهرة الاعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم

لاحمد سليمان ياقوت (معاصر) من منشورات
«جامعة الملك سعود - الرياض» ط ١٤٠١هـ

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٨٨

* غريب اعراب القرآن

لاحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (٩ -
٣٩٥)

معجم مصنفات الشيعة حول القرآن

* الفائدة في معنى و اعراب آية المائدة

لابن عزوز محمد مكي التونسي

في جوابه عن سؤال

ايضاح المكنون / ج ٤ / ١٥٤

النحاس (٩ - ٣٣٨)

طبع في بغداد، مطبعة العاني سنة ١٣٩٨هـ

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٩١

* فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة

لتاج الدين محمد بن محمد بن أحمد المعروف

بالفاضل الاسفرائيني (٩ - ٦٨٤)

أوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

على خير خلقه أجمعين إلخ في مجلد

ايضاح المكنون / ج ٤ / ١٥٣

* كتاب في اعراب القرآن

تأليف: ؟

منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الوطنية

بتونس تحت رقم ٤٨٨٠

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٩١

* المجيد في اعراب القرآن المجيد

لبرهان الدين ابي اسحاق ابراهيم بن محمد

بن ابراهيم السفاقي

أوله:

الحمد لله الذي شرفنا بحفظ كتابه... وبعد

فلما كان اللسان العربي...

آخره:

تم بحمد الله وعونه وكان الفراغ من

كتابته....

دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ٢٧٦ و ٢٧٧

* مختصر اعراب القرآن (للسفاقي)

لمحمد بن عبد الله الصردي (١ - ٧٩٢)

منه نسخة في الظاهرية بدمشق (تعليقات

عبيد)

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٩٤

* الفريد في اعراب القرآن المجيد

للمنتجب بن ابي العز بن رشيد الهمداني (؟)

(٦٤٣ -

الاعلام / ج ٨ / ٢٢٢

* مختصر في اعراب بعض سور القرآن

تأليف: ؟

* القطع و الائتاف

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل

أوّلّه :

الحمد لله رب العالمين... أمّا بعد فهذا
مختصر في اعراب بعض سور القرآن...
آخره :

ينبذَن: فعل مستقبل مجهول مبني على
الفتح لأجل ملاصقة النون له في الحطمة
دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ٢٧٢

*** مختصر في إعراب ثلاثين سورة من
القرآن الكريم**

تأليف: ؟

أوّلّه :

الحمد لله رب العالمين... أمّا بعد فهذا
مختصر فيه ذكر ثلاثين سورة...
آخره :

هذا ما تيسر من اعراب السور التي
قصّدا اعرابها

دار الكتب الظاهرية / ج ٢ / ٢٨٠

*** المرقاة في اعراب لا اله الا الله**

لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن على
الحنفي الزمّدي، ابن الصائغ (٧٠٨ -
٧٦٧)

الاعلام / ج ٧ / ٦٦

*** مشكل اعراب القرآن**

لابي محمد مكّي بن ابيطالب القيسي (٣٥٥ -
٤٣٧)

تحقيق وتعليق: ياسين محمّد السّوّاس. ط في
مجلدين / ١٠١٤ ص موجود في دار القرآن
الكريم بقم

*** مشكل اعراب القرآن**

لابي بكر بن فورك

ورد ذكره في فهرست ابي بكر محمد بن خير
الاموي الاشبي ص ٦٩

معجم مصنفات القرآن الكريم / ج ١ / ١٩٢

*** الملخص في اعراب القرآن**

لابي زكريّا يحيى بن علي بن محمد الشيباني
التبريزي (؟ - ٥٠٢)

الاعلام / ج ٩ / ١١٧

*** منهج الاخفش في اعراب القرآن**

لأحمد محمّد الخراط (معاصر) من منشورات
منشورات «دار القلم» - بيروت.
ط ١٩٨٧ / ٥٥ ص .

مِنْ نَشَاطَاتِ دَارِ الْقُرْآنِ

عاودت دار القرآن استئناف نشاطها - بعد توقف قصير - فاقترضنا على البحوث والدراسات التحقيقية حول القرآن الكريم.

* مشروع علمي مهم

منذ بدايات تدوين العلوم الاسلامية والى يوم الناس هذا لم تدون - في اي بلد من بلدان المسلمين - مجموعة كاملة تحتوي على مفاهيم القرآن وعلومه وتعاليمه. ومن هنا ادركت الهيئة العلمية لدار القرآن الكريم ضرورة الاقدام على تدوين ونشر دائرة «معارف القرآن الكريم» وإرتأت أولاً ان تعدّ الاطروحة الاولى للمشروع. وتم طبع (٧٠٠) نسخة من الاطروحة والخطوط العامة للمشروع ووزعت على المتخصصين في هذا الفن لاستطلاع آرائهم. وبعد استلام الردود باشرنا أولاً بكتابة «الكثاف الموضوعي لآيات القرآن الكريم» كمحاولة للتعرف على الطاقات العلمية

* تأسست دار القرآن الكريم عام ١٣٩٤هـ بأمر من آية الله العظمى السيد الكلبايكاني، وانطلقت الى العمل في خمسة محاور:

أ - طبع القرآن الكريم اعتماداً على نسخة معتبرة.

ب - تصحيح الاخطاء الموجودة في بعض الطبعات وارسال قائمة بتلك الاخطاء الى من يهمه الامر.

ج - ايجاد دروس لتعليم القرآن في جميع انحاء البلاد وتوفير الامكانيات اللازمة.

د - تجميع نسخ القرآن المخطوطة والمطبوعة في البلاد الاسلامية وغيرها.

هـ - تجميع الكتب المؤلفة عن القرآن الكريم وانشاء مكتبة قرآنية متخصصة.

وبعد انتصار الثورة الاسلامية بقيادة مفجها الفذ الامام الخميني واتساع تدريس القرآن وتعليمه على كافة الاصعدة والمستويات

المختصة وجذبها واستثمارها مستفيدين من المهارة والتجربة اللازمة لإنجاز المشروع الكبير. لذا وجهنا اهتمامنا الى المشروع الثاني وانصرفنا - مؤقتاً - عن المشروع الأول.

ومن بين المواضيع الكثيرة في القرآن اخترنا ابتداءً موضوع «الإنسان في القرآن» وانتهينا - فعلاً - من العناوين التالية:

١- الانسان والمجتمع .

٢- الانسان والحكومة .

٣- الانسان والسنن الالهية .

٤- الانسان والاخلاق .

٥- الانسان والعبودية .

٦- الانسان والنعم الالهية .

وهناك موضوعات من قبيل:

الانسان والطبيعة .

الانسان وخلقه .

الانسان والمصير .

الانسان وحاجاته .

الإنسان وخصائصه .

الانسان والقيامة .

وستنشر هذه البحوث بعد اتمام المراجعات والتحقيقات الاولى من قبل الاساتذة والمتخصصين وتنسيقها وترتيبها إن شاء الله.

*** اعمال انجزتها دار القرآن الكريم:**

تم بحمد الله انجاز العديد من الاعمال التي تصب في خدمة كتاب الله العزيز. وفيما يلي أهمها:

١- اعداد وتدوين (معجم مخطوطات

الشيعية حول القرآن).

٢- اعداد وتدوين (معجم مصنفات

الشيعية حول القرآن).

٣- انشاء مكتبة قرآنية متخصصة

ليستفيد منها كل العلماء والمحققين.

٤- انشاء متحف قرآني يضم انواع

النسخ القرآنية المخطوطة والمطبوعة والمترجمة

إلى اللغات المختلفة

٥- عقد مؤتمر سنوي بمناسبة المبعث

النبي الشريف والمصادف في السابع

والعشرين من رجب المرجب للبحث في شؤون

القرآن ومفاهيمه وعلومه.

٦- احياء تراث الشيعة حول القرآن.

وفي هذا المجال شرعنا في تصحيح ومقابلة

وتحقيق نسخ «التفسير الوجيز» لعلي بن

الحسين بن ابي جامع العاملي.

٧- طبع ونشر الكتب القرآنية.

٨- دراسة بعض الترجمات الفارسية

للقرآن الكريم وتحقيقها وتجديد الاشتباهات

الحاصلة فيها ونقصد من وراء ذلك غرضين:-

١ - اعلام المترجم والناشر لتصحيحها

وتلافيتها في الطبعات المقبلة.

ب - اعداد ترجمة تفسيرية صحيحة

لنشرها.

٩- بحث ودراسة عشر. ترجمات من

التراجم الانجليزية المشهورة والمعتبرة

وتشخيص الاشتباهات الواردة فيها واعداد

ترجمة كاملة باللغة الانجليزية بحيث تكون

معياراً للمتخصصين ومرجعاً لهم في ترجمة

القرآن الى اللغات الاخرى.

هذا وتنوي الدّار اعداد واصدار ترجمة فرنسية للقرآن الكريم وذلك بعد التفرغ من الترجمة الانكليزية.

١٠- تشجيع الفضلاء والراغبين على التحقيق والتأليف في مجال مفاهيم القرآن وعلومه وتعاليمه.

١١- ايجاد مجمع للتنسيق بين المراكز القرآنية لاستدعاء كل المؤسسات والمراكز العاملة في مجال القرآن الكريم (تأليفاً، تحقيقاً، بحثاً، طبعاً ونشراً، تعليمياً وتدرسياً.. الخ) لإرساء التبادل الفكري والتعاون العلمي وتبادل المعلومات بينها وعلى اسس سليمة

لاجتناب التنافس غير الصحيح والتكرار والتداخل في الاعمال وصولاً إلى إنجاز المشاريع والبرامج الأكثر نفعاً للمسلمين وللعالم الإسلامي بأحسن شكل.

١٢- منح راتب شهري - مدى الحياة - لحفاظ القرآن الكريم الذين يحفظون القرآن كاملاً.

١٣- واخيراً وفقنا الله لاصدار هذه المجلة الفصلية بشؤون القرآن الكريم. نسأله تعالى أن يأخذ بأيدينا الى ما فيه مرضاته، ويسدد الخطى لخدمة القرآن ورسالته العظيمة. إنه حسبنا ونعم الوكيل.

«المؤتمر الثاني للأبحاث والدراسات القرآنية»

اليوم الاول: الجلسة العمومية:

أفتتح المؤتمر بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم، ثم تلا «حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الكلبيكاني» كلمة آية الله العظمى السيد الكلبيكاني والتي سنستعرض اهم ما جاء فيها بعد هذه التغطية.

ثم تحدث «الشيخ محمد تقي المصباح» - وهو من اساتذة الحوزة العلمية في قم - عن تحدي القرآن، وفي نهاية حديثه اجاب على اسئلة الحاضرين.

المتحدث الثاني: «الدكتور ابو تراب النفيسي» - وهو من الاطباء المتخصصين

تيمناً بذكرى المبعث النبوي الشريف انعقد المؤتمر الثاني للأبحاث والدراسات القرآنية لدار القرآن الكريم يومي الخميس والجمعة المصادفين للسادس والسابع والعشرين من رجب عام ١٤١٠ هـ. في «مدرسة آية الله العظمى الكلبيكاني».

وكان المدعون نخبة من علماء الحوزة العلمية ومحققيهها، ولفيفاً من الاساتذة الجامعيين من كل انحاء البلاد. ودارت ابحاث المؤتمر حول «الوحي ووجوه الاعجاز» وقد توزعت اعمال المؤتمر بالشكل التالي:

والحكماء والعرفانيين.

ثم قدم «الدكتور السيد عبد الوهاب الطالقاني» - المشرف على دار القرآن والأمين العام للمؤتمر - تقريراً عن نشاطات دار القرآن والجهود العلمية للمؤتمر.

ثم القى الفيلسوف المعروف «الشيخ محمد تقي الجعفري» محاضرة عن عظمة القرآن ورسالته، وقيمة الانسانية السامية.

ثم توزع المشاركون على اللجان المذكورة آنفاً.

وفي الساعة الخامسة عصرًا توجه المشتركون إلى بيت «آية الله العظمى الكلبايكاني» لزيارته وتقديم التهاني بمناسبة المبعث النبوي الشريف. وكان اجتماعاً مهيباً، افتتح بتلاوة عطرة من الكتاب الكريم، ثم قدم «الشيخ جعفر سبحاني» (رئيس هيئة رئاسة المؤتمر) تقريراً مفصلاً عن سير المؤتمر في الجلسات العمومية، واللجان التخصصية، والنتائج التي تمخض عنها المؤتمر.

بعد ذلك القى سماحة «الشيخ محمد باقر الناصري» - أحد المدعوين البارزين كلمة قصيرة باللغة العربية الا انها هزت الحاضرين بأسلوبها، وعمقها، ومحتواها ودعا فيها جميع الحوزات والجامعات الى مزيد من الاهتمام بدراسة القرآن، والسعي من اجل دراسته، والتعريف برسالته القيمة.

وفي ختام هذا الاجتماع القى سماحة آية الله العظمى الكلبايكاني كلمة عن عظمة القرآن، واهمية العمل به وتلاوته، والوصول إلى سعادة الحياة في ظلاله، والالتزام

واستاذ في جامعة اصفهان - حيث قدم دراسة عن الوحي على ضوء القرآن والسنة وعلم الطب، وعرض في نهاية بحثه عدة رسوم توضيحية (الاسلايد) عن المخ وأشار إلى اهميته في إدراك المفاهيم واستيعاب الأشياء. وبعد انتهاء الجلسة العمومية توزع المؤتمرين إلى خمس لجان حسب تخصصاتهم، على النحو التالي:

١- الوحي: امكان حصول الوحي - مهبط الوحي - آثار الوحي - العلامات التي كانت تظهر على النبي (ص) عند نزول الوحي.

٢- الاعجاز البياني: الفصاحة - البلاغة - الاسلوب - التركيب والايقاع.

٣- اعجاز القرآن في المضمون والمحتوى، كالاحكام، والعقائد، والاخلاق وغيرها.

٤- الاعجاز العلمي.

٥- الاعجاز الغيبي (الاخبار عن الماضي والمستقبل).

* * *

وقد استلمت اللجنة التحضيرية ٣٤ مقالاً عن (الوحي والاعجاز) من المدعوين، قبل انعقاد المؤتمر، ووفقت لطبع ١٦ منها، ووزعت على المشتركين في اللجان المذكورة.

اليوم الثاني: (الجمعة ٢٧ وجب).
إبتدأت الجلسة العمومية بكلمة «الشيخ جوادى الآملي» - احد الاساتذة البارزين في الحوزة العلمية - تحدث فيها مفصلاً عن وجوه الاعجاز، من زاوية نظر الفلاسفة

بتعاليمه .

في طريق احقاق حقوقهم، والدفاع عن العقائد الاسلامية، والعودة إلى القرآن الكريم. ونعلن عن مواساتنا ومشاركتنا لهم في ما اصابهم في هذا الطريق، ونستنكر المعاملة الظالمة لحكام هذه الدول مع المسلمين، ونوصيهم ان يسلكوا سبيل السلام، ويحسنوا معاملتهم مع هؤلاء المسلمين.

٣- نطالب كافة الحوزات والهيئات العلمية، في جميع البلدان الاسلامية، بمزيد من الاهتمام بالقرآن، وبث مفاهيم هذا الكتاب المقدس وعلومه، وفق برامج دقيقة ومدروسة، وبشكل اوسع، بين الشعوب الاسلامية، وخصوصاً المضطهدة منها.

٤- نطالب (مجمع التنسيق بين المراكز العلمية) بمزيد من العمل والتنسيق، لجلب العلماء والمحققين، والسعي لطبع نتاجاتهم القيمة.

٥- القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، ومشعل الهداية الخالد، واعجازه ليس منحصرأ في جهة دون أخرى من جهات الاعجاز، وقد بقي مصوناً من كل تحريف، بفضل الله وبركة النبي والائمة المعصومين، وما بذله علماء الدين، وما قدمته الامة الاسلامية من تضحيات وجهود رغم كل الفتن والشرو والمطبات السياسية والاجتماعية على طول مسار التاريخ.

والقرآن الموجود حالياً بأيدي المسلمين هو الكتاب السماوي اللازل على قلب النبي (ص)، لهداية الانسانية وانقاذها، ونحن

وبعد استماع الحاضرين إلى توجيهات سماحته في هذا المجال، عاد الضيوف إلى محل انعقاد المؤتمر، وبعد اداء فريضتي المغرب والعشاء اجتمع المشاركون في صالة الجلسات العمومية، وقدمت اللجان تقاريرها عن النتائج التي توصلت اليها، وتلى البيان الختامي وصوت عليه المشتركون بالاجماع .

جدير بالإشارة أن كل المناقشات التي دارت في اللجان التخصصية قد تم تسجيلها على ورق المقرررين واشرطة التسجيل،- وسيتم طبعها في مجموعة نفيسة إن شاء الله تعالى . وفيما يلي النص الكامل للبيان الختامي :

البيان الختامي:

١- يعلن المؤتمر مرة أخرى عن تأييده الكامل للفتوى التاريخية لقائد الثورة الاسلامية الكبير الامام الخميني رضوان الله عليه بحق المرتد «سلمان رشدي» وكذلك يعلن عن تأييده لكل المسلمين في العالم الذين تظاهروا واعلنوا استنكارهم للكتاب، وتحملوا المصائب والآلام الجسيمة من اجل الدفاع عن الاسلام على مدى سنة من انتشار كتاب الآيات الشيطانية. كما ونستنكر المعاملة غير الانسانية للحكام والقوى الكبرى مع المسلمين.

٢- يعلن المؤتمر عن وقوفه إلى جانب مسلمي آذربيجان وطاجكستان وكشمير وفلسطين و... في ما تحملوه من آلام ومصائب

نستنكر بشدة كل التخريصات والمكاييد، والوساوس الشيطانية لاعداء الاسلام في هذا الحقل.

٦- نطالب المسؤولين في الجمهورية الاسلامية ان يخططوا، في سبيل ايصال العلوم والمفاهيم القرآنية لكل افراد هذا الشعب، ويعملوا بأوامره وتعليماته، في كل ابعاد الحياة، لأن القرآن كتاب هداية وتشريع الهى خالد.

٧- على كل المراكز القرآنية أن تأخذ بنظر الاعتبار اقوال الأئمة المعصومين من اهل البيت (ع)، في كل نشاطاتهم، لأن رسول الله (ص) قال: ان اهل البيت هم عدل القرآن، وهم المفسرون الحقيقيون له والمطلعون على كنوزه ومعارفه.

كلمة آية الله العظمى السيد الكلبايكاني التي القاها نجله السيد جواد الكلبايكاني في المؤتمر الثاني لدار القرآن الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد حمد الله، والثناء عليه، والصلاة والسلام على النبي الاعظم محمد (ص) وآله الطاهرين قدم سماحته التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول عيد المبعث الشريف والترحيب بالضيوف والمشاركين الكرام من العلماء والاساتذة والمحققين.

ثم تطرق لإعجاز القرآن وقال: من حسن

الحظ ان تطرح هذه السنة مسألة الاعجاز والوحي للدراسة، في هذا المؤتمر، وهي من المسائل المهمة جداً، وفي نفس الوقت هي من النوع السهل الممتنع، وبالرغم من أن الوصول إلى كل اعماق القرآن وبطونه لا يتيسر الا لعدلاء القرآن (العترة الطاهرة المعصومة) ولكن يمكن - وبالاستعانة والاقتباس من المراجع والمنايع المعصومة - الوصول إلى مستويات من المعارف بشكل نسبي...

واستفادة الناس من القرآن تختلف باختلافهم، كل حسب مداركه وخلفياته، ومع هذا فالكل يجهلونه، واستشهد بقوله تعالى: «وفوق كل ذي علم عليم» وقوله (ص) في وصف القرآن الكريم: «ظاهرة انيق وباطنه عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم، لأتخصى عجائبه ولا تبلى غرائب».

وأضاف سماحته (يمكن ان نعتبر هذه الصفة من وجوه الاعجاز، وان لم يتحد القرآن في هذا المجال، ولكن يمكن الاستفادة من الآية المباركة «قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا».

لأنها لم تحدّد مورداً معيناً للتحدي، وهذه الجهة من الاعجاز من موارد التحدي، حيث بقي القرآن على مر العصور والدهور حياً ومعيناً معنوياً لا ينضب.

ولا يخفى على السادة الكرام ان المؤتمر الثاني ينعقد في ظروف تستعد فيها الدنيا يوماً بعد يوم، لسماع نداء القرآن الكريم، وتتفتح

الاجواء لتبليغ الاسلام، حيث تعود المجتمعات البشرية إلى الحياة المعنوية والايمان بعالم الغيب، وتنفر من المادية مما ادى إلى انهيار قلاع الكفر والالحاد وعلان الماركسية والشيوعية عن افلاسها وعجزها وكذلك ادعاءاتها.

ثم تطرق للشعوب الاسلامية التي بدأت تتنفس الحرية بعد أن تجرعت المصائب، وتستقبل الشهادة بحرارة واشتياق للعودة إلى احضان الاسلام ودعا الانظمة الاستبدادية إلى مزيد من التعقل، واعطاء الحرية في مجال العقائد، وحذرهم من مغبة التورط في دماء المسلمين الأعزاء ثم ذكر قوله تعالى: «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» «افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها».

وأكد أن الصحوة الاسلامية وتحرك المسلمين لاسترجاع حقوقهم وتحكيم الاسلام في اتساع دائم.. ففي فلسطين تستمر الانتفاضة، رغم كل التبعات والخسائر، وترسخ العزائم، وتتصلب الارادات للقضاء على الصهيونية، وبعد مرور عام على الفتوى التاريخية لقائد الثورة الاسلامية الراحل الامام الخميني (رض) التي عبأت المسلمين ضد الكفر العالمي لازالت الانظمة المتآمرة على الاسلام والمسلمين تدافع بوقاحة عن مؤلف كتاب الآيات الشيطانية، ولم يثمر كيدهم الا نفرة المسلمين والاصرار.

ولاشك ان التحرك الاسلامي العالمي لايمكن ان يجمع، وظلم الانظمة العميلة تقرب النصر وتيسره على المسلمين، وبشكل عام فان الوضع العالمي وآثار الثورة الاسلامية في العالم تبعث الامل في قلوب المؤمنين بالله واليوم الآخر.

بعدها وجه سماحته خطابه للعلماء الاعلام واساتذة الحوزات والجامعات المحترمين قائلاً: (تتعاضم مسؤوليتنا يوماً بعد يوم وانتم تعلمون ان الانبياء والاوصياء (ع) تحملوا الصعاب والمصائب، واستشهد الكثير منهم في هذا الطريق المقدس، وتعلمون كم تحمل العلماء الربانيون وفقهاء الشيعة العظماء - وانتم ورثتهم - لحفظ وبيان آثار آل

محمد (ص) وأدوا وظائفهم بأحسن وجه، حتى تحت سياط الجلادين، ورنزانات المعتقلات.

وقال سماحته: كان المتوقع ان يكون السعي اكبر، في سبيل توفير امكانيات اكثر للتبليغ، بعد مرور عشر سنوات على انتصار الثورة الاسلامية العظيمة.

وهنا دعا المشاركين الى مزيد من الجهد والاجتهاد، في سبيل نشر القرآن وتعاليمه، وخصوصاً في الاوساط الاسلامية المضطهدة وباحسن الطرق، واحداث الوسائل وقال:

من الطبيعي ان لايتوقع ان المجتمع مع قلة الامكانيات والحدود الزمانية يستطيع ان يطوي مسافات الف سنة أو مائة سنة في ليلة واحدة، ولكن بإمكانكم - انتم السادة

المحترمون - ان تحركوا الركود الحاصل في الساحة القرآنية اكثر.

واختتم سماحته البيان بالشكر مرة اخرى للاشتراك في المؤتمر والاستجابة لدعوة دار القرآن الكريم ودعا المسلمين في العالم إلى مزيد من الاتحاد والوحدة لئلا تشملهم الآية المباركة: «فتفشلوا وتذهب ريحكم» نتيجة الاختلاف والتنازع.

وجدير بالذكر:

ان المؤتمر الأول لدار القرآن الكريم قد عُقد بنفس التاريخ من العام الماضي وقد انقسم فيه المؤتمرون - وهم مجموعة من علماء الحوزة والأساتذة الجامعيين - إلى سبع لجان وكالتالي:-

١- رسالة القرآن.

٢- المشكل في ترجمان القرآن إلى اللغات

الأخرى.

٣- المناهج التفسيرية.

٤- الحكومة في القرآن.

٥- اسباب نجاح الانبياء (عوامل موفقية

الانبياء).

٦- السنن التاريخية في القرآن.

٧- قيمة الانسان في القرآن.

وقد طبعت مجموعة المقالات والبحوث التي

طرحت في ٥٦٧ صفحة وقدمت كهدية

للمؤتمرين هذا العام مع لوحة كُتب عليها الآية

المباركة «قل لئن اجتمعت الانس والجن على

ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو

كان بعضهم لبعض ظهيرا» وثلاثة كتب اخرى

هي:

(صيانة القرآن من التحريف للاستاذ

محمد هادي معرفة في ٢٤٤ ص).

(التحقيق في نفي التحريف عن القرآن

الشريف للاستاذ السيد محمد علي الميلاني في

٣٧٢ ص).

(مجلة «كيهان اندیشه» عدد خاص

بالقرآن الكريم يضم ١٦ مقالة في ٢٤٠ ص).

نِداءٌ مِنَ المَشْرِفِ العَمامِ

تعالوا .. نهتدِ بهدي القرآن .. ونستضيء
بنور القرآن

لقد مَنَّ الله تبارك وتعالى على البشرية
جمعاء، بإنزال هذا الكتاب الذي لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. كتاب
الحياة الخالد، كتاب المعرفة، والتوحيد،
والوحدة، والإنسانية الكاملة .. كتاب اخرج
الناس من الظلمات الى النور، ومن ذل عبادة
الطاغوت الظالمين الى عز عبادة الله رب
العالمين ..

نعم. هذا هو القرآن. كتاب تذكرة، ووعي،
واعتماد: «كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ لِّمَن شَاءَ ذَكَرَهُ» وكتاب
تعقل وتدبر: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى
قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» ..

القرآن كتاب علم .. ونور .. وبصيرة .. «يرفع
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات» ..

القرآن كتاب دهرى .. لا عصري ولا فصلي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم القرآن، وجعله بياناً
للناس وتبياناً لكل شيء وأزكى الصلاة
والسلام على صفوة الأنام الذي مَنَّ الله ببعثه
على المؤمنين

«لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ
بعث فيهم رسولاً من انفسهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
كانوا من قبل لفي ضلال
مبين» ..

.. والصلاة والسلام على آله امناء الرحمن،
وصحبه المنتجبين:

ايها المسلمون

يا ابناء القرآن .. ويا علماء الإسلام

يا اصحاب العلم والفضيلة

ايها المفكرون .. يا حملة القرآن

الهُوى «إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم»..
ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين»
ورسالة لغير المسلمين يدعوهم الى الحق
وسبيل الرشاد «ادع الى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي
أحسن».

اما رسالة القرآن لنا - نحن المسلمين -
فهي أن نحمل دعوته ونعمل كما أمرنا.. فسا
بالنا اتخذنا القرآن الكريم مهجوراً، وأدركنا
ظهورنا، ونسينا الله فنسينا «ومن اعرض عن
ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم
القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد
كنت بصيراً. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
وكذلك اليوم تُنسى».

لقد ملأنا الدنيا ضجيجاً في التافه من
الأمور، واندفعنا الى حمل قشور الأفكار..
وتنازعنا حول سقط المتاع ففشلنا وذهبت
ريحنا وقد حذرنا القرآن الكريم من مغبة ذلك:
«ولا تنازعوا فتفشلوا وقذهب ربحكم» حتى
طمع فينا الطامعون، وتهالك على نهب ثرواتنا
المتهاكون، فأصبحنا في ذل لأنحسد عليه
وقد ارادنا الله اعزة «ولله العزة ولرسوله
وللمؤمنين».

إننا لايمكن ان ننتصر على عدونا الخارجي
ما لم ننتصر أولاً على انفسنا، ومتى ارتقينا الى
تلك الدرجة فمن حقنا أن نتطلع إلى الاعالي
«ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم
مؤمنين» وحينئذ ندلف الى المنحى الحضاري
الذي ينتظر اتباع محمد (ص) لنتبوا مقعدنا
تحت الشمس ونأخذ بدورنا الزليطي «ونريد

«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون
للعالمين نذيراً» وعن الإمام الرضا عن أبيه
سلام الله عليهما أن رجلاً سأل أبا عبدالله
(ع): ما بال القرآن لا يزداد على النشر
والدرس إلا غصاصة؟ فقال: إن الله تعالى
لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون
ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم
غض الى يوم القيامة (البحار ٢/٠٨٢).

وما اروع وصف الإمام الرضا للقرآن
حينما قال: هو حبل الله المتين، وعروته
الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي الى الجنة،
والمنجي من النار، لا يخلق على الأزمنة، ولا
يفت على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون
زمان بل حبل الله والحجة على كل انسان، لا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزِيل
من حكيم حميد.
ايها المسلمون:

ما احوجنا اليوم الى الرجوع للقرآن، ألم
يقُل قدوتنا الحبيب محمد (ص): «إذا
التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم
فعليكم بالقرآن»؟

فأي زمان أشد على المسلمين من زماننا
هذا؟

الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم
لذكر الله.. وأن يرجع الركب التائه الى كتاب
الله ويعمل حسب اوامره ويتخلق بأخلاقه...؟!
.. ولكن كيف ننداوى بالقرآن؟

للقرآن رسالتان، رسالة للمؤمنين والمتقين
وتتشمّل في هدايتهم ودعوتهم الى العمل
الصالح والاعتصام بحبل الله ومجانبه

ان نمّن على الذين استضعفوا في الأرض
ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين»

إن وعد الله بالنصر لن يتحقق بالأمنيات،
بل يتحقق حينما نؤوب الى كتاب الله ونحكمه
في حياتنا اليومية، وحينما نعمل بسنة رسوله ..
ومتى ما تمسكنا بهما وضعنا اقدامنا في
الطريق السوي ولن نضل أبداً .

إن خروجنا من شرقة التخلّف الحضاري
منوط باتخاذنا القرآن منهج حياة . وهذا
بالطبع لايتأتى من خلال تلاوة عابرة لبعض
آيات من القرآن ولا عبر الاكتفاء بطبعه ونشره
وإنما سيتحقّق كلّ ذلك بالعودة إليه، والعود
أحمد - وتطبيقه في كل مناحي الحياة، ففيه
شفاؤنا وبه وحده يمكن علاجنا «وننزل من
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» .

فإلى القرآن .. يا اتباع محمد .

والى العز بدلاً من الذل .

والى النشاط عوضاً عن الكسل .

والى حرية التفكير والعمل بعيداً عن

الجمود والقعود .

والى العمل الصالح يا إخوة الإيمان
والعقيدة «من عمل صالحاً من ذكراً أو أنثى
وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة» .

والى التمسك بالعروة الوثقى «من عمل صالحاً
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقد إستمسك
بالعروة الوثقى» .

ايها المفكرون !

ايها القرآنيون !

دعوة مفتوحة نوجهها لكم عبر صفحات
(رسالة القرآن) بالمساهمة في التعريف بالقرآن
وعلومه ومفاهيمه . وهذه مسؤوليتكم جميعاً .
وقد نذرت (رسالة القرآن) نفسها لذلك ..
ولهذا فإنها ترحب بكل مسعى جاد ومخلص
لخدمة القرآن الكريم .

ونحن في الانتظار .

ألا هل بلغنا .. اللهم فاشهد !

الدكتور عبد الوهاب الطالقاني .

دَعْوَةُ مَفْتُوحَةٍ

«وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين».

نظراً للمكانة العظيمة التي يحتلها القرآن الكريم في حياة الأمة الإسلامية، وترويجاً لمبادئ القرآن المجيد في عالمنا الاسلامي.. إرتأت مؤسسة «دار القرآن الكريم» سعياً منها في هذا المضمار، إصدار هذه المجلة التي بين يديك عددها الأول، وهي فصلية تعنى بشؤون القرآن ودراساته وأفكاره ومفاهيمه ومبادئه.

وننتهز هذه الفرصة لدعوة جميع العلماء والمفكرين والأساتذة للمساهمة في ابواب هذه المجلة.. سائلين المولى جل وعلا ان يوفق الجميع لأداء المهمة الرسالية الملقاة على عاتق الجميع.

● الأبواب

١- علوم القرآن:

ويتناول: (تاريخ القرآن وعلومه، اسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، الاعجاز والمعجزة، الوحي، المحكم والمتشابه، المكي والمدني، القراءات... الخ).

٢- التفسير والمفسرون:

ويتناول: (مناهج التفسير، حركة التفسير والاهتمام به قديماً وحديثاً، التعريف بأحد التفاسير المعروفة او المغمورة، المطبوعة او المخطوطة، حياة احد المفسرين بشكل يناسب مقامه...).

٣- مفاهيم قرآنية:

ويتناول: (العدالة الاجتماعية، الأمن، الآداب الاجتماعية، فلسفة الجهاد والشهادة، الحكم والحاكمية، أساليب دعوة الأنبياء... الخ).

٤- فقه القرآن:

ويتناول: (دراسات حول آيات الأحكام، أو حول جانب واحد من الأحكام - فقه الصيام، فقه الحج، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... الخ).

٥- السنن الاجتماعية:

ويتناول: (السنن الإلهية في رقي الأمم أو هلاكها، دراسات في علم الاجتماع الإسلامي، نظرية التغيير الاجتماعي، نحو مجتمع إسلامي منشود، الجماعة والسلطة... الخ).

٦- الأدب القرآني:

ويتناول: (بلاغة القرآن وفصاحته، دراسات قرآنية في النقد الأدبي، علم الرسم القرآني، اثر القرآن الكريم في تغيير النفوس، مفردات القرآن ومصطلحاته، القرآن في نهج البلاغة، قصيدة هادفة... الخ).

٧- دراسات عامة:

ويتناول: (كل الدراسات العامة التي تكون خارج نطاق الأبواب السابقة، كمحاولات المستشرقين والمبشرين في تشويه القرآن، أو العبث في ترجمته، أبحاث عن المشركين والزنادقة وخصوم القرآن ومحاولاتهم للإتيان بمثله، ورغبتهم في تحريفه قديماً، الحقائق العلمية في القرآن... الخ).

٨- منتدى الرسالة:

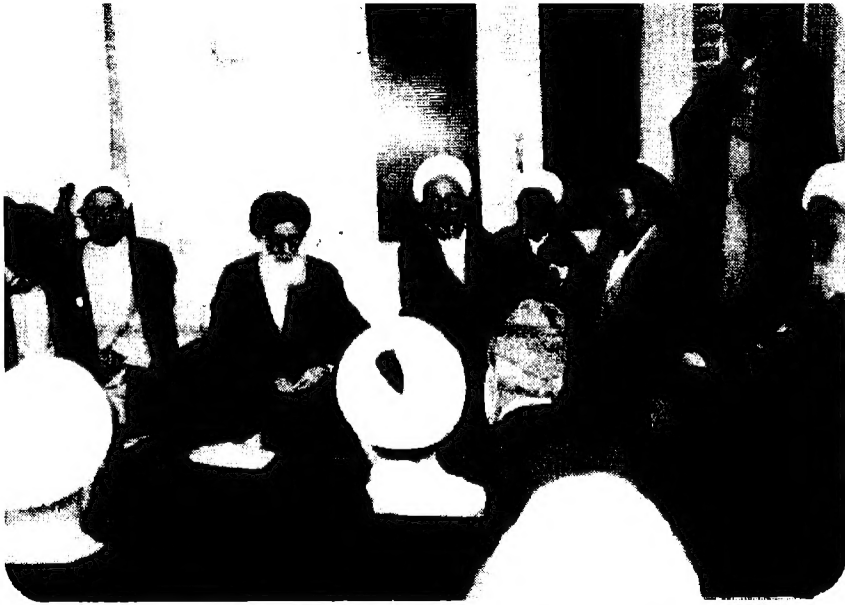
ويتناول: التعريف بأطروحة جامعية حول القرآن، أو استعراض لكتاب صادر عن القرآن، خدمات مكتبية - بيبليوغرافية، تحقيقية، استعراضية... من نشاطات دار القرآن الكريم، لقاءات مع مفسر أو فقيه أو محقق ممن يهتمون بشؤون القرآن الكريم، أو لقاء مع خطّاطين أو مترجمين أو حفاظ... تغطية لأهم الأخبار والنشاطات المتعلقة بكتاب الله العزيز، حوار حول مسألة ما،... الخ.
وأخيراً:

هذه دعوة مفتوحة لكل أصحاب الأقلام...
ونحن في الانتظار..

التحرير.

● ملاحظة:

يمكنكم كتابة بحوثكم باللغة التي تشاءون وستقوم المجلة
بترجمتها إلى اللغة العربية.

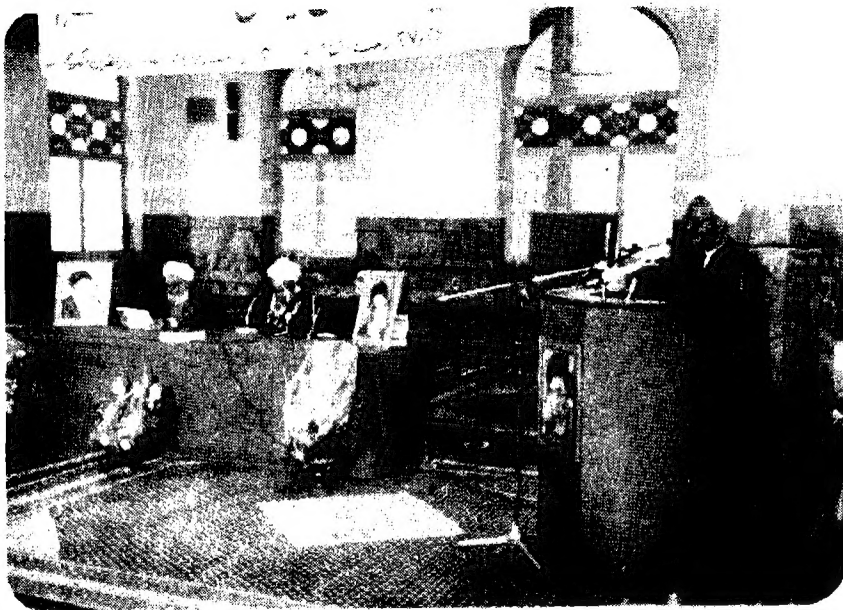
حائب من المؤتمرين في اثناء زيارتهم لآية الله العظمى السيد الكلبايكاني

حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الكلبايكاني يلقي كلمة الافتتاحية
نيابة عن آية الله العظمى السيد الكلبايكاني.

آية الله الشیخ جرادی آملي

الاستاذ الشیخ مصباح یزدی

الدكتور نفيسي

جانب من المؤتمر